

ग्रंथांक
१३९ यो १४१

विविध ग्रन्थमाला

वर्ष १२ सुं.
सं. १९७८.

30-10-1922

साहित्य जींदगी.

लेखक:-

स्व० अमृतलाल सुंदरजी पटीयार.

प्रकाशक:-सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय.

स्थान-
मुंबाई, २

आने
अमदावाड.

गूजरात विद्यापीठ ग्रंथालय

[गजरात क पीराभित्त प्रभाग]

अनुक्रमांक १०१२१ वर्गांक

पुस्तकनुं नाम २-५० वि २१००००

दिनांक ४ - ६

ત્રિવિધ ગ્રંથમાલા: અંક ૧૩૧ થી ૧૪૧: વર્ષ ૧૨ :- સં ૧૯૭૮.

સ્મર્ગની જીંગી.

“ જે પ્રજા બહાદુર થાય તેનો વિજય થાય છે
અને જે પ્રજા નબાલી રહે તેનો નાશ થાય છે. ”
“ ભાખપિતામહ. ”

લેખક: સ્વ. વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઠીયાર.
ચોસ્વાડ (કાઠિયાવાડ.)

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય તરફથી
સંપાદક અને પ્રકાશક: ભિક્ષુ-અખંડાનંદ.
કાલબાદેવીરાડ-મુંબઈ.

મૂલ્ય-વાર્ષિક ફાળે ગાળા પાકું પૂઠું ૧) = પો. માપ.
છુટક વેચવા પુરતી વધુ પ્રતો અપાઈ નથી.

૬-૬

પ્રત ૪૦૦૦.

આવૃત્તિ ૨ જી.

સંવત ૧૯૭૮.

સને ૧૯૨૨.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
૧૯૧૨
ગુજરાતી ગ્રંથોત્કર્ષ-સંગ્રહ

અમદાવાદ-ધી “ અયમંડ ન્યુબીલી ” પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં
ચરીખ દેવીદાસ હગનલાલે છાપ્યું.

અર્પણ પત્રિકા.

દેશની હાલની દુર્દશાનો વિચાર કરતાં જેની આંખમાંથી આંસુઓ ચાલ્યાં જતાં હોય; આપણા બંધુઓની મઠી હાલત જોઈને જેનું હૃદય ચીરાઈ જતું હોય; આપણા દેશની લક્ષ્મી લૂંટાઈ જતી જોઈને જેના અંતરના ઉંડાણમાં કારી ધા વાગતો હોય; આપણા લોકોની પરાધીનતા જોઈને દુશ્મનોનું પણ હૃદય શાંતી જાય એવા જેના હૃદય-માંથી ઉંડા નિઃસાસા નીકળતા હોય; આપણા લોકો ઉપર ગેરવ્યાજ-જખી જૂલમ થતો જોઈને તથા આપણા હક લૂંટાઈ જતા જોઈને જેઓના હૃદયમાં આગ લાગતી હોય; આપણા દેશની અસલના વખ-તની ઉત્તમમાં ઉત્તમ સ્થિતિ તથા હાલની અધમ હાલતની સરખામણી કરતાં જેનું હૃદય બળી જતું હોય; એટલુંજ નહિ પણ કાયદાની હદમાં રહીને તનથી, મનથી, ધનથી, વચનથી કે કર્મથી કોઈ પણ રીતે હું મારા દેશને કેમ ઉપયોગી થઈ શકું, એવાજ વિચારોમાં અને એવાંજ કામો કરવામાં જેઓની જીંદગી જતી હોય; ઉચ્ચ હેતુઓથી દેશના કલ્યાણ સાર જોઈ પોતાના સ્વાર્થો ઉપર ધૂળો મૂકી દીધો હોય; પોતાના બંધુઓનું બહું કરવા સાર જે પોતાના દેહની પણ દરકાર રાખ્યા વિના બગીરથ પ્રયત્ન કરતા હોય; અને નાતજાતનો કે ધર્મનો તદ્દાવત રાખ્યા વિના દેશની સેવામાંજ જોઈ પોતાની જીંદગી અર્પણ કરી દીધી હોય; તેવા સ્વર્ગની જીંદગી અનુભવનારા મહાત્માઓને-ગમે તો તેઓ મુસલમાન હોય, પારસી હોય, ક્રિશ્ચિયન હોય, બૌદ્ધ હોય, યાહુદી હોય અથવા ગમે તે ધર્મના કે દેશના હોય તો પણ-આ “સ્વર્ગની જીંદગી” નામનું પુસ્તક હું માનપૂર્વક અર્પણ કરું છું. એશવાહ. તા. ૧૮-૭-૦૮

હું છું, એવા સ્વદેશપ્રેમી મહાત્માઓની સેવા કરવા ઇચ્છનાર
અમૃતલાલ મુકેશ પરીવાર.

ખાસ વાંચો.

હવેનું પુસ્તક વી. પી. થી મોકલાશે. માટે આહ્વાન રહેતું હોય તો તરતજ લખજો; નહિ તો ૦૧૧૨ નું પુસ્તક જરૂર ખોશે.

નીચલાં પુસ્તક નીકળી ચુક્યાં છે.

વાદમીકિ રામાયણનું ઉત્તમ ભાષાંતર-એ ભાગમાં પૃષ્ઠ ૧૪૦૦, મૂલ્ય અમદાવાદમાં ૬) મુંબઈમાં ૬૧૧; માત્ર દિવાળી સુધીજ પાા અને મુંબઈમાં પાાા. પો. વી. પી. ખર્ચ ૩. ૬૧૧.

ભગવદ્ ગીતાના ગુટકા—મૂળ શ્લોક તથા સરળ અર્થ સાથે પૃષ્ઠ ૨૫૦, મૂલ્ય ૦૧ અને ૦૧ દીવાળી સુધી ૦)~ કમી.

આર્યભિષક્ અથવા હિંદનો વૈદ્યરાજ—૩મી આંક પેજ પૃષ્ઠ ૧૦૦૦, મૂલ્ય ૪) મુંબઈમાં ૪૧૧; દિવાળી સુધી માત્ર ૩૧૧ અને ૩૧૧.

છળીઆ—ભગવાનની, વ્યાસ-ગણેશની અને સર્વદમનની.

ઉપલી ધં બાબતો હવેનાં પૃષ્ઠોમાં વિગતે વાંચો.

ખાસ સુચના:—૧ મુંબઈનું કાર્યાલય સવારે ૧૦ સુધીજ ખુલ્લું હોય છે. ૨ મુંબઈનો ખર્ચ મુંબઈ પરજ રાખી હવેથી ત્યાં પુસ્તકોની કિંમત બહારગામ મુજબનીજ રહેશે. ૩ ટપાલના દર બહુ વધવાથી હવે તો ૩૧. ૪-૫ નાં પુસ્તક મંગાવનારે પણ નજીકના સ્ટેશને રેલ્વે પાર્સલથીજ મંગાવવાં ઉચિત છે. ૪ એ રસ્તે મંગાવનારે જોઈતાં પુસ્તકોનું પુરું મૂલ્ય, પેકિંગ ધં ના વધારાના ખર્ચ બદલના ચાર આના સાથે પ્રથમથીજ મોકલી આપવું. ૫ ઉત્તર ધ્રુવનારે ટીકીટ કે રિપ્લાર્થ અવશ્ય મોકલવું. ૬. જ્ઞાનેશ્વરીગીતા, દાસમોધ, માત્ર મૂળ શ્લોકવાળા ભગવદ્ગીતાના તથા ગીતા પંચરત્નના ગુટકા, એ વિગેરે દિવાળી પછી નીકળી હવે પછીના પુસ્તકમાં જણાવાશે. સસ્તું સાહિત્ય વર્ષિક કાર્યાલય, સેશન કોર્ટ પાસે-અમદાવાદ.

આવતું પુસ્તક વી.પી. થશે.

સં. ૧૯૭૮ નું છેલ્લું પુસ્તક બનતાં કુખી આવતા કારતકમાંજ વી.પી.થી મોકલી નવા વર્ષનું લવાજમ મંજૂરી સેવાશે. માટે—

જેમને નવા વર્ષથી ગ્રાહકમાં ન રહેવું હોય; શિરનામાં ફેરફાર કરાવવો હોય કે બીજું કંઈ લખવું હોય; તેમણે તે મોડામાં મોડું આવતી દશરા સુધીમાં જલદી લખી મોકલવું.

ઉપલું વી.પી. આવેથી વાર્ષિક લવાજમના રૂ. ૩૦ અને પાકાં પૂર્કાના ગ્રાહકોએ રૂ. ૪૦ ઉપરાંત મ.ઓ. ખર્ચના બે આના વધુ ભરીને છોડવી સેવાનું છે.

જેઓ ગ્રાહકમાં રહેવાની સવેળા ના લખશે તેમને ઉપલું પુસ્તક વી.પી. થી ન મોકલતાં સાદી રીતે જ મોકલાશે. પણ જેઓ સવેળા તેમ ન લખતાં વી.પી. આવેથી પાછું વાળશે તેઓ તેના પોષ્ટેજ, શ્રમ, બિગાડ વગેરે બદલ ૧૯૭૮ ના તે છેલ્લા પુસ્તક ઉપરનો સર્વ હક ગુમાવશે.

ગ્રાહક રહેવાની ઈચ્છા છતાં કોઈ ખાસ કારણ કે ગદ્ગદતને લીધે જ જેમનું વી. પી. પાછું વળે, તેઓ તેમ લખી મોકલીને લવાજમ તથા રદ ગએલા ખર્ચ છં બદલ વધારાના આઠ આના મોકલી આપશે એટલે તેમનું નામ નવો નંબર નાખી ફરીથી નોંધી ૧૯૭૮ નું છેલ્લું પુસ્તક પણ તેમનાપર અવશ્ય મોકલી અપાશે.

મુ'બઈનાં ગ્રાહકોને પણ વી.પી.થી જ મોકલાશે.

તળ અમદાવાદનાં ગ્રાહકો વી.પી. બહુ પાછાં વાળે છે માટે જેઓ પોતાનું લવાજમ કાર્યાલયમાં પહોંચાડશે તેમને જ નવા વર્ષનાં પુસ્તક મોકલાશે. રજીસ્ટર ખર્ચવાળા બે આના તેમની પાસે કમી સેવા ઉપરાંત મ. ઓ. ખર્ચના પણ ૦) મળી ૦) તેમને બચશે.

લાયબ્રેરીઓ—લાયબ્રેરીઓ તરફથી લવાજમ આવેથી અથવા ગાયકવાડી લાયબ્રેરી ખાતા તરફથી લખાઈ આવેથી જ તેમને નવા વર્ષનાં પુસ્તકો મોકલાશે; અને ૧૯૭૮ નું છેલ્લું પુસ્તક નીકળેથી ખુ.પો.થીજ મોકલાશે.

એક હિતકારક નવી સુચના—વી.પી. મોકલવાનું દોઢ બે માસ પહેાંચતું હોવાથી વાંચવાની આતુરતાવાળા ઘણા સંજ્ઞનોને પુસ્તક મોકું પહેાંચી રાહ જોયા કરવી પડે છે. માટે જે સંજ્ઞનો આવતી દશરા સુધીમાં પોતાનું લવાજમ પોતાના નંબર સાથે મ.ઓ. થી અથવા રૂબરૂ પહેાંચાડશે તેમને પુસ્તક તૈયાર થતાં તરતજ (વી.પી. શરૂ કરવા અગાઉ) મોકલી અપાશે.

જવાબદારી—પુસ્તકો પહેાંચવાની સર્વ જવાબદારી સંસ્થા ઉપર રાખવા ઇચ્છનારે રેજીસ્ટર ખર્ચ માટે આઠ આના જુદા મોકલી આપવા જોઈએ. નહિ તો પુસ્તક પોષ્ટ ખાતામાં ગેરવલ્લે જતાં અહીંથી રવાનગીની તારીખ જણાવવા તથા પોષ્ટ ખાતા પર અરજ મોકલવાનું સુચવવા ઉપરાંત વધુ બની શકશે નહિ.

આફ્રિકા ઇત્યાદિ દૂર દેશવાળાએ આઠ શિલિંગ મોકલી પાકાં પૂરાંવાળાં જ પુસ્તક મંગાવવાં ઉચિત છે.

સં. ૧૯૭૯ માં પૃષ્ઠ સંખ્યા—છે તેમજ ૧૫૦૦ ની રહેશે. અને લવાજમ આડેક આના વધારવું પડવાનું ગયે વર્ષે જણાવેલું; પરંતુ તે પછી કાગળની મોંઘાંરત ડાઘ ગણીને બદલે રાઘ ગણી થવાથી તેવી જરૂર રહી નથી. પહેલું પુસ્તક છપાવા પૂર્વે અંચમાળાનું કદ ફેરવવું ઠરશે અથવા કોઈ પુસ્તક લખાઈ પહેાળા-ધમાં ફેરફારવાળું અપાશે તો તેના પ્રમાણમાં પૃષ્ઠ સંખ્યા વધવટ થશે; પરંતુ ૧૦૦-૫૦ પૃષ્ઠની વધવટ લેવાશે અપાશે નહિ.

સં. ૧૯૭૯ નાં પુસ્તકો:—સ્વામી વિવેકાનંદનો રાજયોગ, યોગી રામચરકનું આરોગ્ય વિષેનું ઉત્તમ પુસ્તક, ટુંટી વાતો, દષ્ટાંત સંગ્રહ, રશિયન વીર મંડળ, સત્ય નિબંધાવલી, અનુચીતન, લઘુ-લેખ સંગ્રહ, ભગવાન ખુદ, મુસલમાન મહાત્માઓ, એમાંથી તેમજ વધુ પસંદગી જારી રહી તેમાંથી પણ નીકળશે.

નવાં નીકળેલાં પુસ્તકો વગેરે.

૧-શ્રી વાલ્મીકિ રામાયણનું ભાષાંતર.

આ પુસ્તકનું કંઈ રૌંચલ આઠ પેજ છે. સારા ઝેઝ કામળ પર છપાયલું છે. પૃષ્ઠ સંખ્યા ૧૪૦૦ છે. સુગમતાથી વાંચતાં ફાવે તેટલા સારા બંધામણીનો બેવડો ખર્ચ થવા દષ્ટને ૧૦૦, ૭૦૦ પૃષ્ઠના બે મોટા દળદાર ભાગોમાં સુશોભિત પાકાં કાપડી પૃષ્ઠોમાં તે બંધાવેલું છે. ચાર સુંદર ચિત્રો તેમાં આપેલાં છે. ભાષાંતર નવું અને ઉત્તમ થએલું છે.

એ ઉપરાંત આ મહાન ગ્રંથની સાથે

કવિવર ટાગોર, બંગ સાહિત્ય સમ્રાટ બંકિમ, પરમપૂજ્ય સ્વામી વિવેકાનંદજી, સુયોગ્ય ઇતિહાસ લેખક પ્રો. રામદેવજી, પુરાતત્ત્વના ઉડા અભ્યાસી શ્રીયુત ચિંતામણુ વૈદ્ય; અને બીજા સુયોગ્ય પુરુષોના રામાયણ ઉપર નવોજ પ્રકાશ પાડનારા ખાસ મહત્ત્વના અનેક લેખો જોડાયેલા છે.

જેમકે:—હનુમાન વગેરે પણ હતા કે મનુષ્ય? રાવણને માથાં દશ હતાં કે એક? રામે વાલીને મારેલો કે કેમ? સુગ્રીવે મોટાભાઈ સાથે લડી કુંડળ કલેશ જગાડેલો કે કેમ? વાલીએ નાવા-

ભાઈની સ્ત્રી તથા. રાજ્ય લાઇ લીધેલું કે કેમ? હનુમાન સમુદ્રને કૂદેલા કે તરી ગયેલા? ભારતવર્ષ પર રામાયણનો પ્રભાવ ઇ૦.

ઉપર પ્રમાણે વિગતવાળા ભારતવાસીઓના આ પરમપ્રિય પુસ્તકનું મૂલ્ય અમદાવાદના કાર્યાલયમાં માત્ર રૂ. ૬) અને મુંબઈના કાર્યાલયમાં રૂ. ૬૫ રાખેલું છે. દિવાળી સુધી અનુક્રમે તેના રૂ. ૫૫ અને ૫૫૫ રહેશે. પો. વી.પી. ખર્ચ ૧૫૦

૨-ભગવદ્ ગીતાના ગુટકા-સરલ અર્થ સાથે.

આ સંસ્થા તરફના ગીતાના ગુટકા ખલાસ થતાં અન્ય પ્રકાશકોએ સવા રૂપીઆ સુધી લેવા માંડ્યું હતું. લોકપુણ્યયોગે હવે આ સંસ્થાનું જ મુદ્રણાલય શરૂ થઈ ગીતાથી જ તેનું મુદ્દત થયું છે અને સાત પ્રકારની ગીતાઓ છપાવી શરૂ થઈ છે. ૧ ગુજરાતી ટીકા સહિત, ૨ હિન્દી ટીકા સહિત, ૩ મરાઠી ટીકા સહિત, ૪, ૫, ૬ માત્ર મૂળ શ્લોકવાળી ગીતાઓ-મોટા અક્ષરમાં, મધ્યમ અક્ષરમાં તથા આ સંસ્થાના ગુટકાઓમાં આવે છે તેવા નાના અક્ષરમાં, ૭ જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ ગીતા.

આ પૈકી ગુજરાતી ટીકાવાળો ગુટકો તો વાંચનારાઓ આ બબર વાંચશે ત્યાં સુધીમાં બંધાઈ તૈયાર થઈ ગયો હશે અને બીજા પ્રકારની ગીતાઓ પણ ક્રમે ક્રમે દરરોજ કે દિવાળી સુધીમાં બહાર પડી જશે.

જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા તથા મૂળ મૂળ પંચરત્ન ગીતાના નાના મોટા અક્ષરના ત્રણ પ્રકારના ગુટકા, તે દિવાળી પછીથી નીકળશે.

હાલ નીકળેલા ગુજરાતી સરળ ટીકાવાળા ગુટકાનું કદ ૫૪x૨૫૦ અને મૂલ્ય પડીવાળા મજબૂત પૂઠાનું મુંબઈ તેમ અમદાવાદમાં ૦.૫૦ અને પવિત્ર શણ કે રેશમના પાકા પૂઠા સાથે ૦.૫૫ રહેશે. દિવાળી સુધી એકેક આનો કમી લેવાશે. ટપાલ ખર્ચ પ્રતે ૦)૦૫, પેકેટ દીઠ રજીસ્ટર ખર્ચ ૦)૦૫ તથા રૂ. ૧૦ સુધી વી.પી. ખર્ચ ૦)૦૫ જુદા.

૩-આર્યભિષક્ અથવા હિન્દુસ્થાનનો વૈધરાજ.

આ પુસ્તકની ચાર આવૃત્તિઓ નીકળવા છતાં તેની છેલ્લી આવૃત્તિ ખલાસ થયા પછી વેપારીઓએ તેની સંધરેલી પ્રતો રૂ. ૨) ને બદલે રૂ. ૧૬) સુધીની કિંમતે વેચી હતી.

આ પુસ્તકની નવી-પાંચમી આવૃત્તિ કેટલાક સુધારા વધારા સાથે હવે તૈયાર થઈ ચુકી છે. આ વખતે આ પુસ્તકનું કદ પણ વધારે માફક પડતું (ડેમી આડ પેજ) હોઈ પૃષ્ઠ સંખ્યા ૧૦૦૦ની થશે. ૨૥ થી ૩ ગણી મોંધારત છતાં આ આવૃત્તિનું મૂલ્ય ઝલેઝડ કાગળ તથા પાકા પૂઠા સાથે અમદાવાદના કાર્યાલયમાં માત્ર રૂ. ૪ અને અન્ય સર્વત્ર (મુંબઈના કાર્યાલયમાં પણ) રૂ. ૪૫ રહેશે. દિવાળી સુધી આ પુસ્તક અમદાવાદના કાર્યાલયમાં રૂ. ૩૫ થી તથા મુંબઈના કાર્યાલયમાં ૩૫ થી મળશે. પો. વી. પી. ખર્ચ મળી રૂ. ૧) જુદો.

૪-બીજાં મોટાં નાનાં પુસ્તકો.

શાંતિપર્વ, ભાગવત, રામતીર્થ ભાગ-૧ લો, કાસભોધ, રાજ-સ્થાન, શિવાજી છત્રપતિ, યોગવાસિષ્ઠ, મહાભારતના ભાગો, વિવેકાનંદના સર્વ ભાગો ત્રણેક મોટાં પુસ્તકો રૂપે, ઢુંકી વાર્તાઓના સર્વ ભાગો બે મોટા ગ્રંથો રૂપે, ભારતનાં ક્ષીરતનો તેમજ બીજાં પણ નાનાં મોટાં અનેક ઉપયોગી પુસ્તકો હવે મળી શકતાં નથી અને માગણી પુષ્કળ છે. મોંધારતને લીધે આ દરેક પુસ્તકની પાછળ હબરોની રકમો રોકાય તેમ હોવાથી અને પ્રેસ ખાતે પંદર વીસ હબરની રકમ રોકાઈ જવાથી ઉપલાં પુસ્તકોમાંથી આર્થિક સગવડને અનુસરીને બનશે તે તે પુસ્તકો ધીમે ધીમેજ બહાર પડશે. એવા અકેક મોટા પુસ્તક પાછળ જરૂરી નાણાં હજી કાબલ રોકનારા જુદા જુદા સંખ્યાનો સ્વેચ્છાથી નીકળી આવે તો પ્રેસને વધુ વખત ચલાવવાનું રાખી ઉપલાં પુસ્તકો એક પછી એક જલદીથી બહાર પડે એવો દેખીતું છે.

૫-છબીઓ-ત્રણ જાતની.

નીચલી ત્રણ જાતની છબીઓ ઇસ ૭૪૧૧ ના કદનાં સફેદ લીસાં પૂઠાં ઉપર ઘેરા લીલા રંગથી સુંદર રીતે છપાઇ બહાર પડી છે. મૂલ્ય દરેકનું એકેક આનો. ટપાલ ખર્ચ ૪ છબી સુધીનું ૦)૦૧૧. એક યા વધુ જાતની મળીને આઠ આનાની પ્રત ૯) અને સામગ્રી સો પ્રતના રૂ. ૫). રૂ. ૧) થી ઓછાની મંગાવનારે મૂલ્ય તથા ટપાલ ખર્ચ પ્રથમથીજ (ટીકીટાથી કે મ. ઓ. થી) મોકલવું. વી. પી. થી રૂ. ૧)ની મોકલતાં પોષ્ટેજ, રજીસ્ટર તથા વી. પી. ખર્ચ મળી વાત્ર ખર્ચ આવે છે. ત્રણે છબીનાં નામ વગેરે:-

- ૧ લગવાનની છબી-આગળના કરતાં ખાસ મોટા કદની છપાવી છે.
- ૨ શ્રી વ્યાસ મુનિ અને ગણપતિની છબી-મહાભારત લખાવવાના પ્રસંગની ખંતેની કુટ્ટી પાસે બેઠેલી ભવ્ય આકૃતિઓ.
- ૩ શકુંતલાનો નિર્ભય બાળક સર્વદમન-આ બાળકે ઘાઠ જંગલમાં વાઘણના બચ્ચાને રમકડા પેઠે બગલમાં મારી લીધું છે; અને ધુરટી રહેલી વાઘણની સામે ડડો ઉગામી ડોળા ધુરકાવતો ઉભો છે. બાળકોને બહાદૂરીના વિચાર આપવામાં આ છબી બહુ ઉપયોગી છે.

૬-બાળકોને લગતાં ત્રણ પુસ્તકો.

નીચલાં ત્રણે બાળોપયોગી પુસ્તકો સરકારે મંજૂર કરેલાં હોવા ઉપરાંત સુરતના રાષ્ટ્રીય કેળવણી મંડળે પોતાની શાળાઓમાં પાઠ્ય પુસ્તકો તરીકે ચલવવાથી હાલમાંજ તે દરેકની નવી આવૃત્તિઓ બહાર પડી છે.

બાળકોની વાતો-રૉયલ ૧૬ પેજ ૫૪ ૯૬, મૂલ્ય ૦૧.

બાળ સહ્યોધ-કાઉન ૧૬ પેજ ૫૪ ૧૧૨, મૂલ્ય ૦૧૦૧૧.

સહ્યુણી બાળકો-કાઉન ૧૬ પેજ ૫૪ ૧૨૫, મૂલ્ય ૦૧૦.

ખલાસ થયેલાં તથા ચવા આવેલાં.

શ્રી ભગવતી ભાગવત અથવા દેવી ભાગવત.

આ ગ્રંથની હવે માત્ર બસોડ પ્રતજ હોષને કદાચ તે ફરીથી છપાય તો પણ બેવડાથી ઓછું મૂલ્ય રહે તેમ નથી.

આ પુસ્તક બુકસેલરોના હાથમાં જઈ પડીને (આર્યભિષદ્, જ્ઞાનેશ્વરી ઇ. ગ્રંથોની ખેઠે) તેની પણ પાંચ દશ ગણી કિંમત ન કઢાવવામાં આવે, એટલા માટે તે બુકસેલરોને આપવું બંધ કર્યું છે. માટે જે સજ્જનોને તેમજ લાયબ્રેરીઓને તે જોઈએ તેમણે તે અમદાવાદના કાર્યાલયમાંથી સત્વર મંગાવી લેવું. મંગાવવા છતાં ન આવે તો ખલાસ થયેલું સમજવું. કદ રૌપ્ય આઠ પેજ પૃષ્ઠ ૯૫૦ અને મૂલ્ય રૂ. ૨૧૧૧ છે. પો. વી. પી. ખર્ચ રૂ. ૧૧.

સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ ૧ લો-ભાગ ૧ થી ૫.

આ પુસ્તક હવે ખલાસ થયું છે. સગવડ મળે અવશ્ય છપાશે.

પદ્ધિયારકૃત પુસ્તકો.

પદ્ધિયારનાં હવે નીચલાં પુસ્તકોજ રહેલાં હોઈ, તે પણ આ સંસ્થામાંથી જ મળશે. છેલ્લા સિવાયનાં ત્રણની તો ૧૦૦-૧૦૦ પ્રત પણ નથી.

(૧) સ્વર્ગની સીડી. ૧૨પેજ પૃષ્ઠ	૪૪૪	મૂલ્ય:	૧૧
(૨) જીવાની જળવવાના ઉપાયો.	૩૭૨	,,	૧૧
(૩) પ્રેમ પ્રેમ ને પ્રેમ.	૨૨૪	,,	૧
(૪) સ્વર્ગનાં રત્નો.	૩૮૪	,,	૧

પ્રકાશકનું નિવેદન.

વિવિધ ગ્રંથમાળાના અંક ૧૩૯ થી ૧૪૧ તરીકે “ સ્વર્ગની જીંદગી ” વાંચકવૃંદમાં વ્યાપક સર્વાત્માની સેવામાં રજુ થાય છે.

આ પુસ્તક આજથી પંદર વર્ષ પહેલાંનું લખાયેલું છે. દેશમાં ચાલતી રાજપ્રકરણી ચળવળ પાછળ સર્વસ્વનો ભોગ આપનારા એ વખતમાં હાલના કરતાં બહુ ઓછા હોવા છતાં લોકમાન્ય તિલક મહારાજ અને ખીજઝોઝે ઉઠાવેલાં કપોટા અને શ્રમને લઈને એ સમયે પણ સર્વ સામાન્યની વિચારભૂમિકામાં સાડું જેવું મંથન ચાલી રહ્યું હતું. આ હકીકત જોતાં આ પુસ્તકમાં સ્વદેશી હીલચાલ, દેશ સેવા, વગેરે અગત્યની બાબતો ઉપર જે ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, તે પઢીયાર જેવા લાગણીવાળા લેખક માટે સ્વાભાવિકજ છે. આ પ્રમાણે દેશહિતની જે લાગણીથી આ પુસ્તક તેમણે લખ્યું છે અને તેમાં મહારાજા પ્રતાપ, ગુરુ ગોવિંદસિંહ, વગેરે મહાન દેશ-ભક્તોની તેમજ ખીજ હકીકતો અસરકારક રીતે ગુંથી છે; તે જોતાં આશા છે કે આ પુસ્તક હાલ બહાર પડવા છતાં પણ તે સર્વ સામાન્ય માટે ઠીક ઉપયોગી થશે.

આ પુસ્તકમાં જ્યાં જ્યાં પુનરુક્તિનું તેમજ ભાષા વગેરેનું વધારા પડતું લખાણ દુકાવવા જેવું લાગ્યું તથા એક ખીજ કોમો પ્રત્યેના તિરસ્કારસૂચક શબ્દોની બાબતમાં તેમજ ખીજું સંશોધન કરવા જેવું લાગ્યું, ત્યાં ત્યાં સંપાદકે લેખકના મુદ્દાને જાળવીને તે તે પ્રમાણે કરવાનો યથામતિ યત્ન કર્યો છે.

વિવિધ ગ્રંથમાળાના ચાલુ ૧૯૭૮ ના વર્ષ પૈકી હવે એક પુસ્તક રહ્યું; તે તૈયાર થએથી દિવાળી પછી તરતમાં રિવાજ મુજબ

વી. પી. થી મોકલીને નવા વર્ષનું લવાનૂમ વસુલ કરવાનું હોવાથી તે વિષે તેમજ હાલ બહાર પડેલાં તથા સત્વર બહાર પડનારાં પુસ્તકો-વાલ્મીકિ રામાયણ, આર્યભિષેક, ગીતાના ગુટકા, ત્રણ પ્રકારની છબીઓ, બાળકોનાં પુસ્તકોની નવી આવૃત્તિઓ, માત્ર મૂળ શ્લોકવાળા ગીતાના ગુટકાઓ, દાસબોધ, જ્ઞાનેશ્વરી એ વિષેની જે અગત્યની માહિતી આની અગાઉનાં પૃષ્ઠોમાં આપી છે, તે તરફ દરેક વાંચનાર બંધુનું ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

ટપાલના વજનનો મેળ આવતો હશે તો આ પુસ્તકની સાથે સ્વ. પઢીયારના લખેલા અંત્યજ સ્તોત્રની એકેક પ્રત ભેટ દાખલ મોકલાશે. ખાસ વાંચવા જેવા આ ચોપાનાયાની છ હજાર પ્રત પોતાને ખર્ચે છપાવી મશત વહેંચવાનું શ્રેય હિંદ સેવક સમાજવાળા શ્રીયુત અમૃતલાલ વી. દક્કરને તેમજ કલકત્તાવાળા શેડ ગ્રવણલાલ અને કંપનીને છે.

આ પુસ્તકની લાંબી અનુક્રમણિકા તથા ગ્રંથ સ્વીકારનો વિષય આ પુસ્તકના છેવટના ભાગમાં આપેલાં જણાશે.

શ્રીયુત પઢીયારનાં લખેલાં સર્વ પુસ્તકોના બે કે ત્રણ વર્ગ પાડી ઘટતા સંશોધન અને સંક્ષેપપૂર્વક સંગીન રૂપમાં તેનાં બે કે ત્રણ મોટાં પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે તો તે અનેક પેઢીઓ સુધી ખાસ વાંચવા અને સંગ્રહ કરવા યોગ્ય સાહિત્ય થઈ રહે એમાં શક નથી.

આશા છે કે સ્વ. પઢીયાર સ્મારક કમિટિએ નીમેલી પુસ્તક કમિટિ (જેમાં ચાલુ રહેવાનું આ લખનારથી બની શક્યું નથી) ઉપક્ષો યા તેવો કોઈ પ્રકાર યોગ્ય અમલમાં મૂકવાનું શ્રેય પ્રાપ્ત કરશે.

ૐ તત્ સત્

આપાઠી પૂર્ણિમા—સં. ૧૯૭૮.

વિશ્વ-અખંડાનંદ.

લેખકની પ્રસ્તાવનાનો સારાંશ.

આ પુસ્તક લખવાનો હેતુ.

અત્યારે આપણે પોતે આપણું ઈર્ત્ય સમજતા નથી. અત્યારે આપણા બંધુઓ અતિશય અજ્ઞાનના અંધકારમાં ફસાઈ પડેલા છે. અત્યારે આપણા બંધુઓ ઘણી જાતની વંશપરંપરાની ગુલામગિરી-ઓમાં બંધાઈ ગએલા છે. અત્યારે ગરીબાદને લીધે આપણા કરોડો બંધુઓ દુકડા રોટલા વિના રખડે છે. અત્યારે આપણી કરોડો બહેનો એટલી બધી વહેમી, અજ્ઞાન, લાચાર અને દયાજનક સ્થિતિમાં છે કે જેની કાંઈ હદજ નથી. અત્યારે રાજ્ય અને પ્રજા વચ્ચેનો સંબંધ જેવો હોવો જોઈએ તેવો નથી. અત્યારે આપણા દેશની અસલની સુન્નરકળાનો નાશ થવાથી આપણને પરદેશને આધારે રહેવું પડે છે; આપણી લક્ષ્મી પરદેશમાં ચાલી જાય છે અને આપણે દરિદ્રી બની જઈએ છીએ. અત્યારે આપણો ગૃહસ્થાશ્રમ બગડી ગયો છે. અત્યારે પશુઓની અદલાબદલી જેવાં અને પશુઓનાં વેચાણ જેવાં આપણાં લગ્નો થઈ ગયાં છે. અત્યારે આપણા અસલના ઉત્તમ ધર્મોમાં પોલખપોલ ઘુસી જવાથી આપણે સત્ત્વ ધર્મ સમજતા નથી. અત્યારે આપણા વિચારો જૂઠા છે અને આચારો જૂઠા છે; અને આટલી બધી આફતો છતાં હજી પણ આપણા બંધુઓ મોજલા, હાહા, ખુશમતીઆ, એશઆરામમાં જીંદગી ગુમાવી નાખનારા તથા બીકણ થતા જાય છે; માટે પ્રથમ હું પોતે સુધરું તે સારૂ અને પછી મારા બંધુઓને સુધારવા સારૂ મારે કાંઈક પણ કરવું જોઈએ એમ મને વિચાર થયો.

એ પછી બહુ વિચાર કરતાં એમ લાગ્યું કે શુભ કામમાં મોલ આપવો જોઈએ; મોલ આપવાનું ન બની શકે તો વળી આપવી

જોઈએ; વળી પણ ન આપી શકાય તો, સળી આપવી જોઈએ અને સળી પણ ન આપી શકાય તો છેવટ “ હાં મારો બાપો ” એમ એક લલકારોજ કરવો જોઈએ. માટે દેશ કલ્યાણનાં કામોમાં હું મોભ કે વળી આપી શકું તેમ તો નથી જ; પણ એક સળી આપી શકું તેમ પણ નથી; તેથી આ “ સ્વર્ગની જીંદગી ” એ મારી તર-ફનો “ હાં મારો બાપો ” એમ એક માત્ર લલકારોજ છે.

આ પુસ્તકમાં મુખ્ય મુદ્દાઓ શું છે ?

આ પુસ્તકમાં આપણે આપણી ફરજો બજાવી શકતા નથી તેનાં કારણો બતાવેલાં છે અને કયે ઠેકાણે કંઈ બાબતોમાં આપણી બૂલો થાય છે તે સમજાવેલું છે; એટલુંજ નહિ પણ ગરીબો, શ્રીમતો, થોડાક જ્ઞાનવાળા ગામડીયાઓ, કારીગરો, અમલદારો, ખેડૂતો, ભિખારીઓ, ધર્મગુરુઓ, બહાદુર વીરો, વિદ્યાર્થીઓ, ધરમાંજ રહેનારી સ્ત્રીઓ, અનાથ વિધવાઓ, વહેપારીઓ, મુસાફરો વગેરે દરેક માણસો કાંઈક પણ વધારે સારી રીતે પોતાની જીંદગી બાળી શકે એવા સહેલામાં સહેલા ધરગતુ ઉપાયોજ બતાવેલા છે.

ઇતિહાસની વાતો કાંઈ ફેરવી શકાય નહિ ?

આ સિવાય ત્રીજી એ બાબત પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, ઐતિહાસિક વાતોને કાંઈ આપણે ફેરવી શકતા નથી.

પ્રતાપસિંહ જેવો બહાદુર અને કુળના અભિમાનવાળો તથા દહતાવાળો અને મોતને ખબા ઉપર લાઇને ફરનારો રાજા કોઇના આવેશમાં પોતાના મુસલમાન દુસ્મનો માટે બાળે આપણને ન ગમે તેવાં સખ્ત વચનો કહે તેમાં તેમજ ઔરંગઝેબ જેવો જોશવર, પ્રપંચી અને ધર્મોપદાદશાહ હિંદુરાજ્યોને પાયમાલ કરે; હિંદુઓ ઉપર જજીઆ વેરો નાખે અને હિંદુઓ માટે ગમે તેવાં તિસ્કાર ભર્યાં વચનો કહે તેમાં પણ કાંઈ નવાઈ નથી. આપણે જ્યારે એ વખતની ખરી બનેલી ઐતિહાસિક વાતો કહેવી હોય, ત્યારે બહુ

જ અંકુશમાં રહીએ. તોપણ કોઈક પ્રસંગે જરાક આકરા શબ્દો કહ્યા વિના ચાલે નહિ; અને જો એવા શબ્દો ન વાપરીએ તો એ વખતના બનાવોનો કાંઈ પણ ખ્યાલ આવી શકે નહિ. માટે ગુરૂ ગોવિંદસિંહ પોતાના સિષ્યોને દેશના કલ્યાણનો ઉપદેશ આપે તેમાં, મહારાણા પ્રતાપસિંહ પોતાના પુત્રને તેનું કર્તવ્ય સમજાવે તેમાં, અને ઔરંગઝેબ ગુરૂ ગોવિંદસિંહના બાપ ગુરૂ તેગબહાદૂરને હાથીના પગ નીચે કચરાવીને મારી નાખવાનો હુકમ આપે તેમાં એક બીજાની લાગણી દુખાય એવા શબ્દો તો કાંઈક હોયજ. જો કે એ શબ્દો અસલનાં વચનોનો સોમો ભાગ પણ ખરાબ હોતા નથી; તોપણ તે હાલના વખતમાં કુદરતી રીતેજ આપણને ગમતા નથી. કારણ કે અત્યારે હિંદુ મુસલમાનોના લાભ કાંઈ જૂદા નથી; એટલુંજ નહિ પણ અત્યારે તો ડાહ્યા મુસલમાનોએ હિંદુઓના જૂના વાંકો માફ કરેલા છે અને સમજી હિંદુઓએ મુસલમાનોના વાંકો માફ કરેલા છે; અને તે બન્ને મોટી કોમો વચ્ચે ગાદી મિત્રાઈ બંધાતી જાય છે. એટલે હવે જૂના વખતની કડવાશ ભરેલી વાતો યાદ કરવી અને એક બીજાની લાગણી દુખાવવી એ સમજી કે ભલા માણસોનું કામ નથી. એ હું બરાબર રીતે સમજું છું; પણ આપણા બંધુઓ બહુજ નમાલા થઈ ગએલા છે તેથી ખરા બનેલા ઇતિહાસના કાંઈક સારા દાખલા જોઈને તેઓમાં નવું જીવન આવે એવી શુભેચ્છાથી આ પુસ્તક લખેલું છે; અને તેમ છતાં એમાંનું કોઈ વચન જો કોઈ માણસને ન ગમે તો હું નમ્રતાપૂર્વક જીગરની લાગણીથી વારંવાર માફ માગું છું. કારણ કે નવું જીવન અને દેશની સેવા એજ મારો મુખ્ય હેતુ છે, કાંઈ કોઈની લાગણી દુખાવવી એવો મારો હેતુ નથી.

ચોરવાડ. }
તા. ૧૬-૭-૦૮.

વૈદ્ય અમૃતલાલ મુંદરજી પઢીયાર.

આ તેમજ “સ્વર્ગ”નાં ખીજાં અનેક ઉપયોગી પુસ્તકોના લેખક,
સ્વર્ગસ્થ સાક્ષર અમૃતલાલ મુંદરજી પઢીયાર

રંગની જીં ગી.

હાલનાં માખાપોની શીખામણનો એક નમુનો.

મોતીલાલ બહુ હુશિયાર છોકરો હતો. તે હાઈસ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતો હતો એ વખતે દેશના કબ્જાણુ સારૂ સ્વદેશી હોલચાલનો બહુ મોટો ખુડો ઉઠ્યો હતો, પણ કેટલાક સરકારી અમલદારો તેની વિરૂદ્ધમાં હતા, તેથી કેટલીક સ્કૂલોના માસ્તરો પણ પોતાના કુપરીઓને રાજી રાખવા સારૂ પોતાના વિદ્યાર્થીઓને સ્વદેશી હોલચાલમાં ભાગ લેતા અટકાવવાની તજવીજ કરતા હતા. મોતીલાલને હેડ માસ્તર પણ એવો ખુશામતીયો હોવાથી તેણે પોતાના વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું કે, તમારે સ્વદેશી હોલચાલમાં ભાગ લેવો નહીં, ને જો કોઈ વિદ્યાર્થી એમાં ભાગ લેશે તો તેને સ્કૂલમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવશે. પણ સ્વદેશી હોલચાલ એવી જોસમાં આવી ગઇ હતી અને લોકો એટલા બધા જાગી ગયા હતા કે એ બાબત કોઈથી પણ બંધ પડી શકે તેમ ન હતી. હેડ માસ્તરના આવા ઝેરવાજબી હુકમની ધણી છોકરાઓએ ઈરકાર કરી નહીં, તેથી તેણે પોતાનો હુકમ નહીં માનનારા છોકરાઓને નોટીસ આપી હતી કે, મારા હુકમનું અપમાન કરવા માટે ત્રણ દિવસની અંદર તમારે મારી માફી માગવી, નહીં તો તમોને હાઈસ્કૂલમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવશે. આપણા મોતીલાલભાઈને પણ એવી નોટીસ મળી હતી, અને એ ખબર તેના બાપ જમનાદાસ સૌંદને મળ્યા હતા તેથી તે મોતીલાલને ધમકાવતા હતા. તે કહેતા હતા કે,

તારે એવી પંચાતીમાં પડવાની શું જરૂર ? તારે બચવું નથી

તેનાજ એ બધા એનઆળા છે. મહિને પાંચ પાંચ રૂપિયા ફી બ છે તે માસ્તરો સાથે આવા કજીયાઓ કરવા સાર કે ? એ મારાય નહીં ખમાય. જો બહુવું હોય તો સીધે સીધું બહુ, અને નહીં તે દુકાને બેસ. કેમ સમજ્યો કે નહીં ?

મોતીલાલે કહ્યું:—પણ મ્હારો વાંક શું ? જરા મ્હારી વાત તે સાંભળો. સ્વદેશી વસ્તુઓના પ્રદર્શનમાં અમે સ્વયંસેવક તરીકે કાં કર્યું એ માટે અમે માફ શાન્તી માગીએ ? એ કદી પણ બનવા નથી. હેડ માસ્તરનો તો દિવસ ફર્યો છે તે એવા શરમ ભરેલા હુકમે કહાડે છે; પણ અમે કાંઈ એવા નમાલા નથી કે એવા હુકમો માની એ ? તમે શા માટે ફિકર કરો છો ? હું કાંઈ એકત્રો નથી, અ આળીશ જણા છીએ. દેશના કલ્યાણની બાબતમાં કાંઈ એવું ખુશ મતીયાપણું ચાલે નહીં. એટલી પણ હિંમત નહીં રાખીએ ત્યારે પદ બીજું શું કરી શકીશું ? બલે એની સ્કૂલમાંથી કાઢી મૂકે તો અ પ્રજા તરફની બીજી સ્કૂલો ઉભી કરશું, પણ કાંઈ દેશના કલ્યાણ બાબતમાં ભાગ લેતા અટકવાના નથી.

એ સાંભળીને જમનાદાસ શેઠે કહ્યું કે:—ઓય તારો મિત્રજ ન જોયો હોય તો આ દેશનું કલ્યાણ કરવાવાળાને જોઈ લેજો ગધેડો થામાં ગધેડો, એવી મફતની માથાકૂટ કરવામાં કાંઈ વજો નહ સ્વદેશ સ્વદેશ કર્યા કરવામાં કાંઈ આપણી દુકાને વકરો વધારે થ તેમ છે ? આપણે તો પરદેશી કાપડનો વેપાર છે માટે જાણું સ્વદેશ થાય તો આપણા બાર વાગી જાય, એ કાંઈ ખતર છે ? માટે જા કાલો થામાં અને માસ્તર કહે તેમ કર. વળી જો બહુવું ન ગમતું હે તો દુકાને આવીને બેસ. આજના વખતના છોકરાઓજ ઉધી ખો રીના છે, ઘર સાર શાક લેવા ગલીના નાકા સુધી તો જતો ન અને સ્વદેશી પ્રદર્શનમાં મફતના ધકેલા ખાવા સાર ધરતું બાહુ ખ

ચીને સુરત જવું છે ? વાહરે વાહ તહાઈ હાપણ ! વેપારીના દીકરા તો બાવા ન હોય. હજમત કર હજમત. સ્વદેશ પદેશ કર્યા કરવામાં આપણું કાંઈ વળે નહીં, એતો નવરાઓનાં કામ. આપણે તો જેમાં દોઢીયું મળે એ ધંધો કરવો. મશ્તની પારકી ખંચાત તે કોણ કરે ? “ કાજી દુબળા કયું ? તો કે સારે શહેરકી ફિકર ” એવું આપણે તે શું કરવા કરીએ ? એ ફટ કરવાવાળા ક્યાં ઘોડા છે ? બચ્ચાએ માથું ફેડે છે; પણ સરકાર પાસે કોઈનું કાંઈ વળે છે ! દીકરા, “ સત્તા પાસે શાણપણ ચાલે નહીં. ” માટે દેશ બેસને મૂક તડકે, અને આપણા સીનેાર સાથે ઇંગ્લેન્ડમાં વાતચીત કરતાં આવડે ને વિલાયતના કાગળ કે તાર લખતાં આવડે એટલું ઝટઝટ બણી લે; એટલે બસ. એથી એક મહેતાના પગારના પાંત્રીસ રૂપિયા બચ્ચે. કેમ સમજ્યો કે નહીં ? આપણે બીજું વધારે બણવાનું શું કામ છે ? કેમ વિકૃલદાસ બાઈ, મહારી વાત સાચી છે કે ખોટી ?

વિકૃલદાસે કહ્યું:—મહુજ મળેની વાત. વેપારીના દીકરાનાં લખણ તો એવાંજ હોય. પણ હવેના છોકરાઓની શું વાત કરી ? અંગ્રેજી બણે એટલે એ લોકોનાં મગજજ ફરી જાય છે. મારો રામદાસ પણ તમારા મોતીલાલ જેવોજ થઈ ગયો છે. તે કહે છે કે કોંગ્રેસમાં ભાગ લેવા સારૂ મારે તો કલકત્તે જવું છે. વગર મશ્તની આફત તો જીવો ! ક્યાં કલકત્તા ને ક્યાં મુંબાઈ ! આપણે તે આપણા ઘર બહાર શું કરવા નીકળવું જોઈએ ! હું તો આવડો મોટો ગયો પણ કોઈ દિવસ ક્યાંઈ પણ એવાં લક્ષણોમાં ફસાયો નથી. આપણે આપણા કામ સાથે કામ, બીજા પડે ખાડમાં, એમાં આપણા બાપનું શું જાય ? આપણે તે ધરાર પટેલ શું કરવા થઈએ ? કોંગ્રેસ ફોંગ્રેસ કરવાવાળા ક્યાં કરે, આપણે એમાં શું સમજીએ ? બલાક સાહેબની ઓફીસમાં હું માલનો ઓર્ડર આપવા ગયો તો ત્યારે તેણે મને

પૂછ્યું કે, તમે કોંગ્રેસમાં જાઓ છો કે નહીં ? મેં કહ્યું કે, ના અમે કાંઈ એમાં સમજીએ નહીં. અમને તો જેમાં દોઢીયું ડુકાની મળતી હોય તે વેપાર કરતાં આવડે, બીજું કાંઈ અમે સમજીએ નહીં. ત્યારે એ સાહેબ બહુ ખુશી થયો અને તેણે કહ્યું કે, એ કોંગ્રેસનું બીજુલું ઝેરી છે ને એનાં ફળ પણ બહુ ખરાબ થશે, માટે ચેતેલા રહેજો. એ સાહેબે આમ વાત કરી ત્યારથી હું કોંગ્રેસના નામથી પણ બીહું છું. ધારણ કે સાહેબ કાંઈ ખોટું બોલે ! એ તો વેપાર ધંધાને લીધે આપણી ઉપર એને બહુ હેત તેથી તે આપણને સાચી વાતનો જરાક ધસારો કરી દેય. એ સાહેબ બીજા મોટા સાહેબોનો દોસ્ત છે તેથી તે સરકારની બધી વાતો જાણે. માટે જે વાત સરકારને ન મળતી હોય તે આપણે શું કરવા કરીએ ? એવી કોંગ્રેસ પડે દરિયામાં ને દેશ જાય ચૂલામાં, એમાં આપણા બાપતું શું જાય કે આપણે વગર મક્કતના સરકારની આંખે મહડીએ ! વખતે કેદ બેઠાં જવું પડે તો કાંઈ કોંગ્રેસ સગી થયા આવે ? માટે હું તો મહારા મૂખાને કહું છું કે, ગાંડો થા માં. પણ એ અકરમી કાંઈ માને ? કોઈક દિવસ ધર બાર બોળાવશે ને લાખની આબરને કાખની કરશે ત્યારે ઠેકાણે બેસશે. સાક્ષી આવું જાણત તો અંગ્રેજી બણાવતજ નહીં. હજી જાણે કાંઈ ઓછું હોય તેમ તે કહે છે કે મહારે તો હમણાં પરણવું નથી, અને દેશ સેવા કરવી છે ! આ વાત સાંભળીને એની મા તો હમણાંથીજ રડી રડીને મરે છે, પણ એ બેખબરને કાંઈ ખબર પડતી નથી. બોલો હવે શું કરીએ ? નાનો હોય તો બે ચાર લાત મુક્કી પણ ફટકાવી કહાડું, પણ આ મોટા ગધેડા જેવડાને મરાય પણ કેમ ? જો કંઈ વધારે બોલાચાલી કરીએ તો ધરની આબર જાય અને વધારે જોર કરીએ તો ક્યાંક ભાગી જાય. પછી ઉલટું આપણે તેને ગોતવા જવું પડે.

આ સાંભળીને કાશીબાઇએ કહ્યું કે:—મારા વહેવાઇ બાઇ-
દાસના નટવરનું પથુ એમજ છે. એક તો બાઇદાસ પોતેજ વાઇડો
ને તેનો છોકરો છોક્રો, એટલે પછી બાઇ શું રહે? છોકરાને બંદૂક
અપાવી છે. એ સાંભળીને જમનાદાસ શેઠે કહ્યું કે, હેં? બંદૂક!
ત્યારે એ ડોશીએ કહ્યું કે, મેળામાંથી લાકડાની ખોટી બંદૂક અપાવી
છે. ત્યારે વિઠ્ઠલદાસે કહ્યું કે, એમાં શું? અમે તો જાણે સાચી
બંદૂક હશે. ત્યારે એ ડોશીએ કહ્યું કે, ઓય માડીરે! સાચી બંદૂક!
સાચી બંદૂક કાંઈ બ્રાહ્મણ વાણીયાના ઘરમાં શોભે? પથુ એ ખોટી
બંદૂક પથુ છોકરાના હાથમાં આપવી એ કાંઈ સારું કહેવાય? વળી
જે નિશાળમાં છોકરાઓને સીપાઇઓના જેવું કામ શીખવે છે તે
નિશાળમાં બાઇદાસ પોતાના નટવરને મોકલે છે, તેથી રજ્ય મળે
ત્યારે આખો દિવસ ખોટી તરવાર, ખોટા બાલા ને ખોટી બંદૂક
લઇને તે દોડાદોડ કર્યા કરે છે ને ઉંચી નીચી કર્યા કરે છે. એવી
સીપાઇઓના જેવી રમત કાંઈ વાણીયાના છોકરાને શોભે? મહારા
બાપા કહેતા કે, પેટીમાં છરી મૂકેલી હોય, તે પેટી બંધ કરેલી હોય,
તેની ઉપર ખાટલો હોય અને ખાટલા ઉપર ગાદલું હોય તો પથુ તે
ઉપર સૂવું નહીં; કારણ કે વખતે ખાટલો તૂટે, ગાદલું ફાટે, પેટી બાજે
અને તેમાંથી છરી ઉભી થાય તો વાણીયાનો જીવ જીવ કે નહીં?
આવી રીતે અસલનાં માણસો ખી ખીને ચાલતાં, પથુ આજનાં
છોકરાંઓથી તો તોબા, કોઇનું કહ્યુંજ માને નહીં. મહારા બાપા
મહારા બાઇને કોઈ દિવસ ધરતી બહાર નીકળવા દેતા નહીં, તેથી
તે વીસ વર્ષના થયે ત્યાં સુધી તેણે ગામનો અંપો પથુ જોયો ન
હતો. બધી દુકાન ને બહુ ધર. મહારા બાઇદાસ વહેવાઇ પોતાના
સોલ્લ વર્ષના છોકરાને બધાવા સારું એકલો પ્રુને મોકલવાના છે. એ
સાંભળીને મારો તો બહુ જીવ બળ્યા કરે છે ને મને એમ લાગે

છે કે હાય હાય ! એ મા બાપ તે કેવાં ? પોતાના દીકરાને નજર આગળથી બહાર કઢાય કેમ ! ને કોઇકના હાથમાં સોંપાય કેમ ! હું તો મારાં છોકરાંઓવાને પણ ધીરતી નહીં, ને હજી પણ મારી નજર આગળથી ખસવા દઉં નહીં. મારો વહાલીયો કહે છે કે, મા તમે રજા આવો તો હું જંગબાર ભઉં; પણ મેં કહ્યું કે, અરધી રોટલી મળે તે છોડીને આખીને માટે દોડીએ નહીં. દીકરા, અહીંજ આપણને જંગબાર છે. ઝાઝા રૂપિયાનું આપણે શું કામ છે ? આપણા કુળમાં કોઇ લખેશરી થયું નથી ને આપણે થવું નથી. તમે ત્રણે બાઇઓ સાળસમા રહો ને તમારા હાથમાં માફે મોત થાય એટલે મારાં લાકડાં ટાઢાં. એ પછી મહારા ગોધુએ કહ્યું કે, મા, રંચુન જવાનો ભેગ બહુ સારો છે. અહીં મને મહિને પચીસ રૂપિયા મળે છે ને ત્યાં પોણાસો મળશે. વળી પાછો પગાર વધશે તે જુદું. અહીં પડ્યા રહેવામાં કાંઈ વળે નહીં, માટે હું તો ત્યાં જમશ. ત્યારે મેં કહ્યું કે, જો તું મહાઈ કહ્યું નહીં માને ને ત્યાં જમશ તો હું કૂવામાં પડીને આપઘાત કરીશ. તેથી તે પણ ચૂપ થઇ ગયો. આવો ડર બતાવીએ પછી છોકરાંઓ ન માને તો જમ ક્યાં ? દેશમાં અમારા ફળીયામાં ભગવાન બદ રહે છે તે બહારગામ બીજા માગવા જાય ત્યારે સાંજે તો પાછું આવવું હોય તો પણ અંપેથી ત્રણ લખત પાછો ફરે ને ઘેરે આવીને પોતાના જીવાન છોકરાને કહી જાય કે શંકરીયા સમજ્યો કે આજે વેળુ ખત્રણને ત્યાં તારે જમવા જવાનું છે, ત્યાં બહેનની ગળીને સાથે તેડતો જજો. ત્યારે શંકરીયો કહે કે પણ ગળીને નોતડું ક્યાં આપ્યું છે ? ત્યારે તેનો બાપ કહે કે ભલેને નોતડું ન આપ્યું તો શું થયું ? પણ કાંઈ બહેનની ગળી રહે ? એ તને કહેવા સારૂ અંપેથી પાછો અહીં સુધી આવ્યો. એ પછી પાછો જમ ને વળી પાછું કાંઇક યાદ આવે તેથી ફરીથી

પાછો ફરે ને આવીને કહે કે, શંકરીયા ત્હારી મા ક્યાં ગઇ ? જે ધણુનો વખત થઇ ગયો છે, માટે ઝટઝટ ગાયને દોહી લે ને મૂકી આવ. હું જાણું ધણુ ચાલ્યું જશે ને ગાય ઘેરે રહી જશે, તેથી તે કહેવા સારૂ નાકેથી પાછો આગ્યો. એ પછી પાછો ઝાંખા સુધી જાય ત્યાં વળી કાંઈક યાદ આવે તેથી પાછો ફરે ને ઘેરે આવીને કહે કે, શંકરીયા, પેટીની કુંચી સાચવી છે કે ? જે એ ખોવાઇ જાય નહીં. એટલે બીસ વર્ષનો લડધો શંકરીયો નાનાં બાળકની પેઠે કહે કે કુંચીની મને ખબર નથી. ત્યારે ભગવાન બદ પાછા કુંચી શોધવા લાગે. આવી રીતે છોકરાને ભલામણ કરવા સારૂ રોજ ત્રણ ચાર વખત તે રસ્તામાંથી ચાલતો ચાલતો પાછો આવે. વાતમાં કાંઈ માલ હોય નહીં પણ એના જીવ રહે નહીં અને એના ઘરમાં એવીજ ટેવ પડી ગએલી તેથી જે તે એવી કાળજી રાખે નહીં તો કાંઈક ગોટાળો થયા વિના પણ રહે નહીં. કોઇક દિવસ તો અરધે રસ્તેથી પાછો આવીને એમ કહે કે ઘોડીને નીરણુ કરવાનું બૂલશે માં. કોઇક વખત પાછો આવીને એમ કહી જાય કે છોકરાઓને બેહુલું બેહુલું શીરામણ કરાવજો. કોઇક દિવસ પાછો ફરીને એમ કહી જાય કે છોકરાંઓને જમવા તેડી જ ત્યાં પાસે રહીને ખુબ જમાડજો. જે જે બે બટકાં ખાધને ઉઠી જાય નહીં હો ! કોઇક દિવસ પાછો આવીને કહી જાય કે આજે ગામમાં બાવા આવ્યા છે માટે છોકરાંઓને રેઠાં મૂકીશ માં. અને કોઇક દહાડો અર્ધે રસ્તેથી પાછો આવીને કહી જાય કે આજે અથાણું કાઢવું છે માટે અથાણાંની ગામરતું મોઢું ઉઘાડું રહી જાય નહીં એ સંભારજો. અસલનાં માણસો પોતાના ઘર માટે ને પોતાનાં છોકરાંઓ માટે આવાં લામણીવાળાં હતાં, પણ હવે એમાંનું કાંઈ છે ?

આમ વાત ચાલે છે એટલામાં મોતીલાલને ભણાવનારો માસ્તર

ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તેની આગળ જમનાદાસ શેઠે હમણાં થઈ ગએલી બધી વાતો કહી બતાવી ને એ માટે તેનો અભિપ્રાય પૂછ્યો. ત્યારે માસ્તરે કહ્યું કે:—

છોકરાંઓને કેવી કેળવણી આપવી તે વિષે શાસ્ત્રનો હુકમ.

પોતાનાં છોકરાંઓને આવી રીતે નમાલાં અને સ્વાર્થી બનાવવાં, તેમને ખીકણ બનાવવાં અને અગ્નાની રાખવાં, આપણી અને આપણા દેશની પામમાલીનું મૂળ છે. કારણ કે આપણાં છોકરાંઓ તે દેશની ભવિષ્યની પ્રજા છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં ઠેકાણે ઠેકાણે ખાસ બાર મૂકીને કહેલું છે કે, જે માઆપો પોતાનાં છોકરાંઓને અગ્નાની રાખે, નમાલાં રાખે અને સ્વાર્થી બનાવે તે માઆપો બાળકોનાં શત્રુ છે, તે માઆપો દેશનાં દુસ્મન છે, તે માઆપો ધર્મનાં વેરી છે અને તે માઆપો પોતાને માટે તથા પોતાનાં બાળકો માટે નરકની ટીકીટ લેનારાં છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતે અવતારી પુરૂષ હોવા છતાં પણ બહુવા માટે ગુરૂને ઘેરે ગયા હતા અને પોતે મોટા પૈભવવાળા છતાં સુદામા જેવા ગરીબ બ્રાહ્મણની સાથે એક વર્ગમાં બેસીને બેઠ્યા હતા. ભગવાન રામચંદ્ર અયોધ્યા રાજ્યના યુવરાજ છતાં તેમને માત્ર સોલ વર્ષની ન્હાની ઉમ્મરમાં રાક્ષસોની સાથે લડવા માટે મહારાજ દશરથે વિશ્વામિત્ર ઋષિની સાથે જંગલમાં મોકલ્યા હતા. હવે વિચાર કરો કે મહારાજ દશરથે જે રામ-લક્ષ્મણને બહારના મોજશોખમાં નમાલા જેવા રાખી મૂક્યા હોત તો તેઓ રાક્ષસોનો સંહાર કરી શકત કે? તો તેઓ જનકના દરબારમાં મહાદેવનું મહાન ધનુષ્ય બાંગી શકત કે? અને તેઓ કુંભકર્ણ તથા રાવણ જેવા રાક્ષસોને મારી શકત કે? જે મોજશોખ ભોગ-

વવામાંજ ખરૂં સુખ હોત, વૈભવો ભોગવવામાંજ ને સાચી મોટાઈ હોત અને છોકરાંએને આપણ પોપલીયાં રાખવામાંજ ને જીંદગીની સાર્થકતા હોત તો જેને ઘેરે વૃદ્ધાવસ્થામાં માંડ માંડ દીકરા આવેલા હતા એવા અયોધ્યાના મહારાજ દશરથ પોતાના બહાલામાં બહાલા દીકરાને—અરે પાટવી કુંવરને સોલ વર્ષની કાચી ઉમ્મરે રાક્ષસોની સામે લડવા સારૂ જન્મલમાં મોકલત કે? પણ ક્ષત્રિય કુળ-ભૂષણ મહારાજ દશરથ સમજતા હતા કે જે છોકરાઓ બહાદુર થશે તોજ પોતાનું કર્તવ્ય બજાવી શકશે. જે છોકરાઓ બહાદુર થશે તોજ ધર્મનું રક્ષણ કરી શકશે. જે છોકરાઓ બહાદુર થશે તોજ કુળની આબરૂ વધી શકશે. અને જે છોકરાઓ બહાદુર થશે તોજ દેશમાંથી રાક્ષસોનો નાશ થઈ શકશે. માટે છોકરાએને પોતાની બહાદુરી વધારવાની અને બતાવવાની તક આપવી જોઈએ. જે એવી તક ન આપીએ તો તેઓ નમાલાં બની જાય છે અને શોભાનાં પુતળાં જેવા રહી જાય છે.

આમ વાત ચાલતી હતી એટલામાં મોતીલાલનો એક દોસ્ત પોતાના હાથમાં એક ન્હાની ચોપડી લઈને ત્યાં આવ્યો. એ જોઈને મોતીલાલના બાપ જમનાદાસ શેઠે જરા ટકોરમાં પૂછ્યું કે, રાવ સાહેબ, શેની ચોપડી લાવ્યા છો? ત્યારે બીમરાવે કહ્યું કે, આપણા નગરશેઠની વરસી પ્રસંગે તેમની યાદગીરી સારૂ તેમના નાના દીકરાએ સ્વદેશી સભાએ પાસ કરેલો “પ્રતાપસિંહની પ્રતિમા” નામે દશ હજાર ચોપડીઓ છપાવીને ભોડામાં મૂકત આપવા સારૂ સ્વદેશી સભાને ભેટ આપેલી છે. તે સભામાં “બાળકો તરફ માઆપોની ધરજ” એ વિષય ઉપર આજે બાવાજીનું બાપણ હતું, તે વખતે આ ચોપડી ત્યાં સૌને ભેટ આપી હતી. હું પણ ત્યાંથીજ આવ્યો આવું છું એટલે ચોપડી હાથમાં રહી ગઈ છે.

એ સાંભળીને મોતીલાલના માસ્તરે કહ્યું કે:—ઓહો ! સ્વદેશી સમા તરફથી આ ચોપડી ભેટ મળી છે ? ત્યારે તો તેમાં જરૂર કાંઈક હિંચો માલ હશે. લાવો જોઈએ. એમ કહીને બીમરાવના હાથ-માંથી માસ્તરે ચોપડી લીધી અને મથાળું વાંચવા લાગ્યા. ત્યારે વિઠ્ઠલદાસે કહ્યું કે, એમાંથી અમને પણ કાંઈક સંભળાવો. સ્વદેશી-વાળા શું ઉકાળે છે એ જોઈએ તો ખરા ? એમ કહીને તેણે જમનાદાસ શેઠ સામું જોયું. ત્યારે શેઠે કહ્યું કે, એ બધી મદતની માથાકૂટ, એમાં કાંઈ વળે નહીં. બધું સાવ પોલે પોલું. કેવું સ્વદેશીને કેવી વાત ? એ બધા નવરાના ધંધા. ચાલોની દુકાને તે કાંઈક વકરે તો થાય. એવી કૂટમાં આપણું શું વળે ? પણ વિઠ્ઠલદાસે કહ્યું કે, થોડુંક સાંભળી લઈએ પછી જમીએ. ત્યારે જમનાદાસ શેઠે કહ્યું કે, બહે ત્યારે સાંભળો. વાંચો માસ્તર, એમ હુકમ થયો તેથી માસ્તર વાંચવા લાગ્યા.

મહારાણા પ્રતાપસિંહની જય થાઓ.

મહા પ્રતાપી અકબર બાદશાહની સાથે જેણે ધણું વરસો યુદ્ધ લડાઈ કરી પોતાની અખંડ સ્વતંત્રતા સાચવી હતી તે મહારાણા પ્રતાપસિંહની જય થાઓ. ક્ષત્રિય જાતિનું જેણે પાણી રાખ્યું હતું અને મેવાડને પરાધીન થવા દીધું ન હતું તે મેવાડના મહારાણા પ્રતાપસિંહનું નામ અમર થાઓ. સ્વદેશ ઉપરનો પ્રેમ એટલે શું ? એ પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ ? સ્વદેશની આગર અને સ્વતંત્રતા જાળવવા માટે અને પોતાના દેશ માટે દરેક મનુષ્યના હૃદયમાં કુદરતી રીતે રહેલો ધર્મ માતરમ્ બાવ સિદ્ધ કરવા માટે દેશનાં દરેક માણસોએ કેવા મોટા મોટા ભોગો આપવ ? જોઈએ ? તે માટે આખી દુનિયામાં સૌથી અસરકારક ઢાળો બેસાડનાર મહારાણા પ્રતાપસિંહના

આત્મા ઉપર ધધરના આશીર્વાદ ઉતરો. પોતાનું કર્તવ્ય બજાવવા સાર માણસોએ કેટલું બધું સહન કરવું જોઈએ ? પોતાના વડીલોની આજ્ઞા જાળવી રાખવા સાર માણસોએ કેટલો બધો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ ? પોતાના ધર્મને બચાવવા માટે માણસોએ કેવા મોટા ભોગો આપવા જોઈએ ? પોતાનો ટેક તથા સ્વતંત્રતા જાળવવા માટે, પોતાની ઉંચ વૃત્તિઓ અને અંતરાત્માની પ્રેરણાઓને વળગી રહેવા સાર જેણે પોતાના રાજ્યના વૈભવો ઉપર પૂજો સુકીને ધણી વર્ષો સુધી મહા-ભારત દુઃખો ખમેલાં છે તે સૂર્યવંશી મહારાણા પ્રતાપસિંહની કીર્તિ અમર થાઓ; અને માતૃભૂમિ ઉપરના પ્રેમને ખાતર, દેશની સ્વતંત્રતાને ખાતર તથા પોતાના બંધુઓને શુદ્ધામગિરીમાંથી છોડાવવા સાર જેણે બહુ વખત પ્રતિજ્ઞાઓ લીધી હતી અને એ પ્રતિજ્ઞાઓ પાળી દેશનું કલ્યાણ કરવા સાર વેદં પાતયામિ કિંવા અર્થ સાધયામિ એ મહાસુત્રને પકડી રાખી પોતાની જીંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી જે બળવાન દુશ્મનોની સામે લડ્યા હતા, એટલુંજ નહીં પણ મરતી વખતે પણ જેણે પોતાના પુત્ર અમરસિંહ પાસે એવું પાણી મૂકાવ્યું હતું કે, “ હું દેશને ખાતર લડીશ, ” તે મહારાણા પ્રતાપસિંહની બલી ઇચ્છાઓની ધધર અમારા હૃદયમાં પ્રેરણા કરો.

મહારાણા પ્રતાપસિંહનું ઝુપડું.

પોતાની જન્મભૂમિને દુશ્મનોના જીવનમાંથી બચાવી લેવા સાર અને પોતાના દેશની સ્વતંત્રતા કાયમ રાખવા સાર મહારાણા પ્રતાપસિંહે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે, જ્યાં સુધી મેવાડમાંથી દુશ્મનોને દેશ-નિકાલ કરી શકું નહીં ત્યાં સુધી મારે રાજમહેલમાં રહેવું નહીં, પણ ઝુપડામાં રહેવું. ત્યાં સુધી મહારે પલંગ ઉપર સૂવું નહીં, પણ ધાસની પથારી ઉપર સૂવું; અને ત્યાં સુધી મહારે કોઈ પણ જાતના વૈભવો ભોગવવા નહીં એટલુંજ નહીં, પણ જ્યાં સુધી મારી પ્રજા ઉપર

દુસ્મનોનો ત્રાસ છે ત્યાં સુધી હું ધાન નથી ખાતો પણ ધૂળ ખાઉં છું, એમ સમજીને મહારાણા પ્રતાપસિંહ જમતી વખત પોતાના માથામાં ચપટી ધૂળ નાંખતા હતા. દેશના ભલા માટે, દેશની સ્વતંત્રતા માટે અને લોકોને દુઃખમાંથી છોડાવવા માટે આવી આવી આકરી પ્રતિજ્ઞાઓ લીધેલી હોવાથી મહારાણા પ્રતાપસિંહ પોતાનો રાજમહેલ છોડીને એક નાના ઝુંપડામાં રહેતા હતા. એ ઝુંપડામાં જવાનું પારણું નાનું હતું તેથી સીધે સીધા ઉભા રહીને તેમાં જઈ શકાતું ન હતું, પણ જરા વાંકા વળીને તેમાં દાખલ થવાનું હતું.

એક વખત મહારાણા પ્રતાપસિંહ પોતાની રાણી પાસે બેઠા બેઠા કાંઈ ધર સંસારી વાતો કરતા હતા. એટલામાં પાટવી કુંવર અમરસિંહ ત્યાં આવ્યો. તેને પોતાની અકકડતાઈમાં ઝુપડાનું પારણું નાનું છે એમ એ વખતે યાદ આવ્યું નહીં, તેથી નમ્યા વિના સીધી રીતે અંદર દાખલ થવા જતાં ઝુંપડાના પારણાનો ઉપસો ભાગ તેની પાંખડી સાથે લાગ્યો તેથી પાંખડી જરા વાંકી થઈ ને પડી જવા જેવી થઈ ગઈ. અમરસિંહને એ જોઈને બહુ યુરસો લાગ્યો, બહુ શરમ લાગી અને બહુ દિલગીરી લાગી. કારણ કે તે મોજશોખનો શોખીન હતો. ખીજા નાનકડા રાજાઓ તથા શેઠ સાહુકારો પણ કેવા મોટા મોટા વૈભવો ભોગવે છે એ બધું તેની નજર આગળ તરવા લાગ્યું; અને ખીજા બાજુ પોતાને કેવાં સંકટો ભોગવવાં પડે છે એ પણ દેખાયું. જો પોતાનો બાપ જરાક ઝુકી જાય અને જરાક ઢીલી લગામ મૂકે તો પોતે પણ કેવા મોટા મોટા વૈભવો ભોગવી શકે એ બધું તેના મનમાં પ્રત્યક્ષ થઈ ગયું, અને તેનું મ્હોડું પડી ગયું. તે કાંઈ પણ બોલ્યા ચાલ્યા વિના નીચું જોઈને પોતાની મા પાસે બેસી ગયો. પછી જરાવાર રહીને પોતાની પાંખડી પાડી નાંખનાર ઝુપડાના નાનકડા પારણા તરફ ફરીથી તેણે તિરસ્કારની નજરથી જોયું. એવા

ભાવથી કે જાણે ક્યારે એ ખારણાના ટૂંકડે ટૂંકડા કરી નાખું અને ક્યારે એ ઝુંપડાને ઉખેડીને ફેંકી દઉં ?

પ્રતાપસિંહને વાગેલો નવી જતનો ઉંડો ધા.

પ્રતાપસિંહે જરાબર રીતે આ દેખાવ જોષ લીધો. તેના અનુ-ભવો અંતઃકરણમાં અમરસિંહના વિચારો જણાઈ ગયા. મહારાણા પ્રતાપસિંહના હૃદયમાં એથી કરીને બહુ ભયંકર ધા વાગ્યો. અમર-સિંહનો ચહેરો જોષને તેને એમ થઈ ગયું કે અરર ! ! મારો દીકરો આવો નાલાયક અને આટલો બધો અકકડ કે થોડુંક દુઃખ ભોગવવું પડે તેમાં આટલો બધો મિમળ જગડી જાય ? એ છોકરો તે મારી પ્રતિજ્ઞાઓ કેમ પાળી શકશે અને બળવાન બાદશાહોની સામે કેમ લડી શકશે ? એ છોકરો પોતાના દેશનું કલ્યાણ કેમ કરી શકશે ? અરે હાય હાય ! મારો દીકરો આવો નમાલો ? મારો દીકરો આવો કાયર ? મારો દીકરો આવો મોજલો ? અને મારોજ દીકરો માફ નામ બોલે એવો ? એ દીકરો શેનો ? એ તો દુશ્મન. મેં સાંભળ્યું છે કે, અસલના વખતમાં એક દેશમાં* એવો કાયદો હતો કે દેશને ઉપયોગી ન થઈ શકે પણ ઉલટાં માથે પડે એવાં નમાલાં છોકરાં હોય તેઓને મારી નાંખવાં. ત્યાં રાજસભાના હુકમથી છોકરાંઓની બારિક તપાસ કરાવવામાં આવતી અને તેમાં જે છોકરાં નાલાયક સાબીત થતાં તેને એ ભોંકા પોતાની ખુશીથી મારી નાંખતા હતા. એથી વીણી કઠાડેલાં બહાદૂર માણસોજ તેઓના દેશમાં રહેતાં અને પછી તો કુદરતી રીતે લશ્વૈયા વીરોજ એ દેશમાં પેદા થતા હતા. તેથી હજી સુધી એ ભોંકાની ઠીર્તિ અમર રહી છે. માટે મ્હારે પણ એમજ કરવું જોઈએ. નમાલા માણસોનો મારા દેશમાંથી નાશ કરવો

* સ્પાર્ટન લોકોમાં એ કાયદો હતો.

જોઇએ અને એ કાયદો પ્રથમ મારેજ ધેરેથી શરૂ થવો જોઇએ. કારણ કે જેને પોતાના દેશને માટે દરકાર નથી પણ પોતાના સ્વાર્થ-નીજ દરકાર છે, જેને પોતાના આપ દાદાઓની આપણી દરકાર નથી પણ માત્ર મોજશોખનીજ દરકાર છે અને જે મહારી આખી જાગીની મહા મહેનત ઉપર પાણી ફેરવવા માગે છે, એવી મહેનત કે જેમાં હજારો માણસોનું લોહી રેડાયું છે, જેમાં મારા ખજાનાનો નાશ થયો છે, જેમાં મારી રૈયત પામમાલ થઇ ગઇ છે અને જેમાં મારા બહાદુર સરદારો તથા બહાવાં સગાંઓનો ભોગ અપાએલો છે, તે મહેનત ઉપર પાણી ફેરવે એવા નાલાયક દીકરાએ શા માટે જીવવું જોઇએ ? એમ વિચારતે વિચારતે પ્રતાપસિંહનો હાથ પાસે પડેલી પોતાની તરવારની મુક ઉપર પડ્યો. એ વખતે અમરસિંહ સાથે વાતમાં શેઠાએલી રાણીની નજર પ્રતાપસિંહના મ્હેરા ઉપર પડી, તેથી તે પ્રથમ જરા અજબ થઇ, પછી જરા ગભરાણી અને પછી જરા વિચાર કરી ગંભીરપણે બોલી કે, પ્રાણનાથ, હજી પણ લડાઇનાજ ખ્યાલો ! ! આપણે આપણા ઘરમાં કુટુંબમંડળમાં બેઠાં હોઇએ ત્યારે પણ દુશ્મનનાજ વિચારો ! ! આવી ફિકરમાં ને ફિકરમાં આપનું શરીર કેટલું બધું નબળું થઇ ગયું છે એ તો જરા જુઓ ? ઇશ્વરની કૃપાથી ને આપના પુરુષાર્થથી હવે તો બધું ઠીક છે, હવે આપ શા માટે એટલી બધી ફિકર કરો છો ? મહારાણીની આ વાત સાંભળીને પ્રતાપસિંહ જાણે સ્વપ્નામાંથી જાગતો હોય તેમ પોતાના મસ્ત ખ્યાલોમાંથી જાગૃત થઇને પોતાની પત્થર જેવી સ્થિર આંખોએ ધણીવાર સુધી તેના ગંભીર મ્હેરા સામું જોયા કર્યું. એટલામાં અમરસિંહ નમીને ચાલ્યો ગયો.

દીલ્હીના બાદશાહ કરતાં પણ મ્હોટો દુશ્મન.

અમરસિંહ ગયા પછી પ્રતાપસિંહે કહ્યું:--દેવી, મહારા એક

મોટો દુશ્મન પેદા થયો છે. એ દુશ્મન દિલ્હીના બાદશાહ કરતાં પણ મોટો છે. કારણ કે દિલ્હીના બાદશાહ સાથે હું મારી મરણ મુજબ લડી શકતો, પણ આ દુશ્મન સાથે મારી મરણ મુજબ લડી શકાય તેમ નથી. એ દુશ્મનોની અને દયા આવતી ન હતી પણ આ દુશ્મનની અને દયા આવે છે. પરદેશી દુશ્મનો તો સેંકડો ગાઉ દૂરથી મારી પાસે આવે ત્યારે લડી શકતા પણ આ દુશ્મન તો આપણા ધરમાં જ છે. અને વળી એ દુશ્મનોના ધા તો શરીર ઉપર બહારથી વાગતા હતા પણ આ ધરના દુશ્મનના ધા તો હૃદયની અંદરથી વાગે છે. આવો એક શત્રુ આપણા ધરમાં પેદા થયો છે માટે જ હું મુંઝાડે છું અને એ વિચારમાં જ તરવાર ઉપર હાથ પડી ગયો હતો.

આ સાંભળીને રાણી જરા ગભરાણી, તોપણ પ્રતાપસિંહના મનમાંથી આ ખ્યાલ ઉઠાવી દેવા સાર પોતાના મોઢેરા ઉપર જરા શાંતિ રાખીને બોલી કે, તમને તો જ્યાંને ત્યાં સૌ દુશ્મનો જ દેખાય છે ? આ બ્રાંત તે ક્યારે મટશે ?

ત્યારે પ્રતાપસિંહે કહ્યું કે:—દેવી, એ બ્રાંતિ નથી. તને બહુ માહું લાગશે અને તું મારી વાત માનીશ નહીં, પણ સાચે સાચું કહું છું કે આપણો અમરસિંહ એ મારો દુશ્મન છે.

આ સાંભળીને રાણી ચોંકી ગઇ ને બોલી ઉઠી કે, હેં ! આ ગજબ જેવું તમે શું બોલો છો ? મારો અમરસિંહ તમારો દુશ્મન ! અમરસિંહ તો આપણું રતન છે. તમારો દીકરો જ તમારો દુશ્મન ! એમ કહેતાં કહેતાં રાણીની આંખમાં આંસુ આવી ગયાં.

ત્યારે પ્રતાપસિંહે કહ્યું કે:—અમરસિંહ તારો દીકરો છે ને મારો દીકરો નથી ? દેવી ! તારા કરતાં મને એની ઉપર વધારે હેત છે. એટલું જ નહીં પણ એની ઉપર મારી બહુ મોટી મોટી આજ્ઞાઓ

છે. કે જેને ખાતર મહેં બેસુમાર કષ્ટ સહન કર્યા છે તે માતૃભૂમિનો ભાર મારે એને સોંપવાનો છે. મહા પ્રતાપી સૂર્યવંશની કીર્તિ જળવી રાખવાનું મહાભારત કામ મારે એને સોંપવાનું છે. મારી વધાદાર રૈયતનાં સુખ દુઃખ ને લાખો લોકોની જીંદગી મારે એના હાથમાં સોંપવાની છે. મારા દુશ્મનોનો નાશ કરવો ને મારી પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવી, એ બધું હવે મારે તેની પાસેથી કરાવવાનું છે. માટે તારા કરતાં હું એને વધારે ચાહું છું. પણ અફસોસ કે એ છોકરો નમાલો છે, એટલે એમાંનું કંઈ પણ એનાથી બની શકે એમ નથી, અને તેથીજ તે મારો શત્રુ છે. એ મોજલા સ્વભાવનો છે, એ લડાઈનો કાયર છે અને એ દેશને અર્થે દુઃખ ખમી શકે તેવો નથી, માટે મારો શત્રુ છે. એનામાં પોતાના કુળનું, બાપદાદાઓની આજરનું અને પોતાના દેશનું અભિમાન નથી માટે એ મારો શત્રુ છે. તેને સ્વતંત્રતાની કિંમત નથી, એનામાં પોતાનું માન જળવવાનું બળ નથી અને સ્વદેશના કલ્યાણ અર્થે લીધેલી મારી પ્રતિજ્ઞાઓની એ કિંમત સમજતો નથી, માટે એ મારો શત્રુ છે. શું પ્રતાપસિંહનો દીકરો આવો હોય!! એ કરતાં તો દીકરો ન હોય એ વધારે સારું. એમ કહીને મહારાણા પ્રતાપસિંહે એક ઉંડો નિઃસાસો નાખ્યો.

ત્યારે રાણીએ કહ્યું કે:--તમે કેમ જણ્યું કે એ કાયર છે ? તમને એનામાં એટલા બધા અવશ્યણો દેખાઈ ગયા તેનું કારણ શું ?

પ્રતિજ્ઞા પાળવા માટે બાંધેલા ઝુંપડાની કિંમત.

પ્રતાપસિંહે કહ્યું:--હમણાંજ જોયુંની ! આ ઝુંપડામાં આવતી વખતે એના કેવા હાલ થયા ? આ ઝુંપડું શું છે એ તેને ખબર છે ? આ ઝુંપડું સૂર્યવંશનો કીર્તિસ્થંભ છે, આ ઝુંપડું મહારી આખી જીંદગીની મહા મહેનતનું પરિણામ છે, આ ઝુંપડું સીસોદીવાનું નાક

છે, આ ઝુંપડું હવે પછીના બાપારાઓના વંશજોને શાંતિ આપનારૂં પવિત્ર તીર્થ છે, એની તેને ખબર છે ? મેંવાડની પાંચમાલી થઈ ગઈ, ચિતોડ ઉજ્જડ થઈ ગયું, ધનનું સત્પાનાશ વળી ગયું અને માણસોને માણ નીકળી ગયો ત્યારે તેના બદલામાં આ ઝુંપડું બંધાયું છે. એ સ્વતંત્રતા જાળવી રાખવાની પ્રતિજ્ઞાનું ઝુંપડું છે. આપણા બંધુઓને શત્રુઓની ગુલામગીરીમાંથી છોડાવવાની, દેશનું કષ્ટાણુ કરવાની અને દુશ્મનોને દેશનિકાલ કરવાની પ્રતિજ્ઞાનું એ ઝુંપડું છે. એ ઝુંપડા સારૂ તો લાખો માણસોનું લોહી રેડાયું છે અને હજી રેડાશે. માટે જે દેશની દાઝ ધરાવનાર માણસ હોય તેણે તો પોતાનામાં એવું બળ મેળવવા સારૂ આ ઝુંપડાને અંતરના ઉમળકાથી પગે લાગવું જોઈએ; અને જે સાચી લાગણીવાળાં માણસો હોય તેણે તો એની ધૂળ પોતાના માથા ઉપર ચઢાવવી જોઈએ. તેને બદલે તું ને હું બન્ને હાજર છતાં માનને ખાતર પણ જેતું માથું નીચું ન નમ્યું અને એવા પવિત્ર સ્થળને ન નમવા માટે જેને એજ વખતે કુદરતી શિક્ષા થઈ. (એટલે કે માથેથી પાંદડી પડી ગઈ.) એથી જો ડાહો હોય તો તેણે પોતાના અંતઃકરણમાંથી પરતાવું જોઈએ અને ધમરની મારી મામની જોઈએ. તેને બદલે એ વખતે તેના મનમાં એમ થઈ ગયું કે ક્યારે હું આ એમ લગામણા નાનકડા બારણાના ટૂંકડે ટૂંકડા કરી નાખું અને ક્યારે હું આ દુઃખદાયક ઝુંપડાને અહીંથી ઉખેડીને ફેંકી દઉં ! તેણે બારણા તરફ ફેંકેલી તિરસ્કારની નજર તે નહીં જોઈ હોય. જો એ તિરસ્કારની નજર તું જોત તો તને પણ એમ લાગત કે હાય હાય !! મારો દીકરો આવો હોય ? કારણ કે એ તિરસ્કારની નજર કાંઈ આ જંગલી ધાસ-લાકડાં ઉપર નથી પડી, પણ એ નજર તો મારી મહા પ્રતિજ્ઞાઓ ઉપર, મારા શુભ હેતુઓ ઉપર, મારી આખી જીંદગીના પુરૂષાર્થ ઉપર, દેશની સ્વતંત્રતા ઉપર અને સ્વ-

દેશના કલ્યાણ ઉપર પડેલી છે. એ તિરસ્કારની નજરથી તો મારી છેવટની જાંઘીને માફ મોત પણ બગડી જાય તેમ છે. માટે હું કહું છું કે એ દીકરો મારો દુશ્મન છે. હવે તું સમજ કે નહીં ?

સ્ત્રીઓના હૃદયના ભાવ-માનું હેત.

આ સાંભળીને રાણીએ કહ્યું કે:—આતે તમને થયું છે શું ? આવી બ્રાંતિ તે તમોને કેમ થઈ ગઈ છે ? શું એના મનમાં કંઈ એમ હતું કે તમારી પ્રતિજ્ઞાઓનું અપમાન કરવું ? નહીં, નહીં. વહાલા, એવો વહેમ ન રાખો. એ તો હજી બાળક છે એટલે બાળકપણની મરતીમાં ચાલ્યો આવતો હતો તેથી નાનાં બાળકોના ખ્યાલ ન રહ્યો ને પાછડી વાંકી થઈ ગઈ, એટલે શરમને લીધે તેને જરા ગુસ્સો ચઢ્યો હશે તેથી બાળકો સામે જોવાઈ ગયું હશે. એમાં તો આટલા બધા ગુસ્સે થઈ જાયો છો ? જરા જુઓ તો ખરા કે મેવાડના રાજ્યને ગાદીવારસ છતાં એણે બિચારાએ કાંઈ દિવસ વેભવો ભોગવ્યા છે ? આપણી હયાતીમાં પણ જો તે સુખ નહીં ભોગવી શકે તો પછી એ ક્યારે સુખ ભોગવી શકશે ? એમ કહેતે કહેતે રાણીની આંખમાં આંસુ આવી ગયાં.

ત્યારે પ્રતાપસિંહે કહ્યું કે:—અરે દેવી ! હેક ગામડી બાઈડીઓના જેવા વિચારો તારામાં ક્યાંથી ? હું જાણું છું કે પુત્ર ઉપરના સ્નેહને લીધેજ તારાથી આમ બોલાઈ જવાય છે.

એ વખતની દેશની સ્થિતિ.

અરે દેવી, જરા વિચાર તો કર કે બ્રાંતિમાં કાણુ છે ? તું કે હું ? જ્યારે આપણી સ્વતંત્રતા ડગમથ થઈ રહી છે, જ્યારે આપણા આશ્રમધો ગુલામખીરીની સાંકળમાં બંધાતા જાય છે, જ્યારે આપણી પ્રજા ઉપર ત્રાસદાયક જુલમ થાય છે, જ્યારે આપણી પવિત્ર

ગાય માતાઓનો વધ થાય છે, જ્યારે આપણા બંધુઓને વટલાની દેવામાં આવે છે, જ્યારે આપણને લૂંટી લેવા ને ફેલી ખાવા માટે દુશ્મનોનાં ટોળે ટોળાંઓ આપણા દેશમાં ચાલ્યાં આવે છે, જ્યારે આપણા જનમાલ જોખમમાં છે, જ્યારે આપણા લોકોને તરણ કરતાં પણ વધારે તુચ્છ ગણવામાં આવે છે, જ્યારે આપણા દેશની લક્ષ્મી લૂંટાઈ જાય છે, જ્યારે આપણા બાપદાદાઓની આખર ઉપર પાણી ફેરે છે, જ્યારે આપણને સેંઠડો નવી નવી જાતના કર ભરવા પડે છે, જ્યારે નવી નવી જાતના બચંકર રોગો તથા દુષ્કાળો વગેરે મહા-ભારત આફતો આપણને ખમતી પડે છે; એટલુંજ નહીં પણ જ્યારે આપણી વહુ દીકરીઓની આખર જોખમમાં છે ત્યારે આપણે આપણાં છોકરાંઓને લાડ લડાવવાં જોઈએ કાં ! અને ત્યારે આપણે આપણાં છોકરાંઓને મોજલાં બનવા દેવાં જોઈએ કાં ?

દેવી ! અત્યારે તો આપણા દેશમાં એવો આફતનો વખત છે કે, જે માણસના મનમાં સ્વદેશની દાઝ હોય, પોતાના બંધુઓના સુખ માટે જેઓનાં જીવર તરફડતાં હોય, પોતાનો ધર્મ બચાવવા માટે જેઓના અંતરમાં તાલાવેલી થતી હોય, સ્વતંત્રતાની જેને ખરેખરી કિંમત હોય, જે પોતાની અને પોતાના દેશની આખર જાળવવા મહાતા હોય, જે પરદેશીઓની ગુલામગીરીમાંથી છુટવા ઇચ્છતા હોય અને જે પોતાની ભવિષ્યની પ્રજાને દુનિયામાં આગળ વધારવા તરફડતા હોય; તે દરેક માણસોની ખાસ ફરજ છે કે તેઓએ પોતાનાં છોકરાંઓને આત્મભોગના મહામંત્રનીજ ગળસુદી પાત્રી જોઈએ. આપણાં છોકરાંઓની નાજ દાપતી વખતજ આપણે તેઓના કનમાં દૃઢ સંકલ્પથી એવો મંત્ર મૂકી દેવો જોઈએ કે જેમ આજે નાજ કપાય છે તેમજ દેશનાં કલ્યાણને અર્થે કદી તમારાં માથાં કપાઈ જાય તોપણ એને ધન્યભાગ્ય સમજજો. છઠ્ઠી પૂજાવતી વખતેજ

તેનામાં એવા સંસ્કાર મૂકવા જોઈએ કે તારા દેશની સેવા કરવા માટે વિધાત્રીએ તારા નસીબમાં બહુજ સારા લેખો લખેલા છે, માટે એનો લાભ લેજો. નામ પાડતી વખતેજ એવી જાતની ક્રિયા કરવી જોઈએ કે જ્યારે તે મોટાં થાય ત્યારે પોતાના નામની સાર્થકતા કરતાં સમજે. દેવી! હાલમાં આપણા દેશનો એવો યુરો વખત છે કે જેની કાંધ વાતજ ન પુછ. માટે જો એવી યુરી હાલતમાંથી છુટવું હોય તો આપણા દેશનાં દરેક માઆપોએ પોતાનાં છોકરાંઓના મનમાં કર્તવ્યનાં બીજ રોપવા સારૂ સ્વદેશ પ્રેમનાંજ હાલરકાં ગાવાં જોઈએ. બાળપણની રમતોમાંજ બહાદુરી શીખવવી જોઈએ. બાળક-પણની સાદી સાદી નિર્દોષ વાતોમાંથીજ તેઓના મનમાં સ્વદેશ સેવા ભરવી જોઈએ. સ્વદેશ પ્રેમનોજ તેઓને એકડો ગોખાવવો જોઈએ. દેશને અર્થે પોતાના અંગત સ્વાર્થનો ભોગ આપતાં શીખવાનોજ તેઓને કડો ધુંટાવવો જોઈએ અને જેવી રીતે તેઓમાં હિંમત અને સ્વદેશ પ્રેમ વધે, જેવી રીતે તેઓ સ્વતંત્ર થતાં અને સ્વદેશના કલ્યાણને અર્થે દુઃખ ખમતાં શીખે એવી રીતે તેઓને ઉછેરવાં જોઈએ. તેને બદલે પ્રતાપસિંહ પોતાનાજ પાટવીકુંવરને લાડ લડાવીને તેને મોજીલો બનાવે કાં ? તેને બદલે મારોજ છોકરો નમાલો થાય અને દેશના કલ્યાણને અર્થે લીધેલી મારી વહાલામાં વહાલી પ્રતિજ્ઞાઓ પાળવામાં કાયર થાય એ હું સાંખી જાઉં કાં ? દેવી ! મેવાડના સૂર્ય-વંશી પ્રતાપથી એ કદી પણ બનવાનું નથી. કારણ કે પ્રતાપસિંહ એમ સમજે છે કે,

દેશમાં આફત ચાલતી હોય ત્યારે છોકરાંઓને
મોજશોખમાં ઉછેરવાં એ મહાન પાપ છે.

પોતાના બંધુઓ જ્યારે યત્રુના પગ નીચે કચરાતા હોય ત્યારે પોતાનાં છોકરાંઓને નમાલાં તેમજ ખુશામતીયાં બનાવવાં એ તેઓની

ઉપર ત્રાપ ઉતારવા જેવું છે. પોતાના દેશમાં જ્યારે દુસ્મનોનાં ટાળે ટાળાં આક્રમ્યાં આવતાં હોય અને દેશની લક્ષ્મી લૂંટી લઇ પ્રજાને બીખારી બનાવતાં હોય ત્યારે આપણાં છોકરાંઓને આપણે હિંમત વિનાનાં, સ્વાર્થી, ઢીલાં, બીકણુ, હાજી હા કરનારાં, રોતીધુરત બનાવવાં અને તેમને મોજ શોખમાં ઉછેરવાં એ તેઓના પગમાં કુહાડો મારવા જેવું અને આપણું પોતાનું નાક કપાવવા જેવું છે. માટે આ વખતે તો જેમ અને તેમ આપણે આપણાં છોકરાંઓને બહાદુર, મોટા મનનાં અને પોતાના દેશને અર્થે પોતાના સ્વાર્થને ભોમ આપીને વાજખી લડાઇ લડી શકે એવાં બનાવવાં જોઇએ. તેને બદલે હું મારા પાટવીકુંવરને ખોટા લાડમાં ઉછેરું કાં ? મારે જેને મેવાડની ગાદી સોંપી જવી છે, મારે જેને મારા નિષ્કલંક કુળની વંશ પરંપરાની આગર સોંપી જવી છે, મારે જેના હાથમાં મારી વફાદાર રૈયતના જનમાલની દોરી સોંપી જવી છે અને મારે જેના હાથમાં મારી આખી જીંદગીની મહા મહેનત તથા દેશના કલ્યાણની આકરી પ્રતિજ્ઞાઓ પાળવાનું કામ સોંપી જવાનું છે, તે મારા પાટવી કુંવરને હું મોજલો થવા દઉં કાં ? દેવી ! હું જાણું છું કે લડાઇનાં દુઃખો ભોગવી ભોગવીને તું કાયર થઇ ગઇ છે અને રાજાઓનાં છોકરાંઓને જે વૈભવો મળવા જોઇએ તે વૈભવો ભોગવવાની તકો આપણાં છોકરાંઓને નહિ મળતાં ઉલટાં કોઇ કોઇ વખત તો કટકા રોટલા વિના પણ તેઓને તરશડવું પડ્યું છે. ઇશ્વર કૃપાથી એ યધી આક્રમકતામાંથી હવે આપણે છુટયાં છીએ માટે છોકરાંઓને મોજમજ કરવા દેવાની તારી મરજી થાય એ સ્વાભાવિક છે, પણ

દેવી ! જરા ભવિષ્યનો વિચાર કરી જો અને પછી
મને કહે કે તને શું ગમે છે ?

આપણાં છોકરાંઓ નમાલાં થાય ને આપણું નાક કપાવે એ

તને ગમે છે કે આપણાં છોકરાંઓ બહાદુર થાય અને દેશમાંથી દુશ્મનોના નાશ કરે એ તને ગમે છે? આપણાં છોકરાં આપણા દેશના દુશ્મનોની ખુશામતો કરીને પોતાનું પેટ ભરે એ તને ગમે છે કે દેશને અર્થે પોતાનાં માથાં આપીને આપણા પિતૃઓને રાજ કરે એ તને ગમે છે? એકવાર ગુલામગીરી સ્વિકારીને મનુષ્યપણું ખોધ દીધા પછી તથા દેશનું સત્યાનાથ વાળવામાં પોતાનો ભાગ રાખ્યા પછી આપણાં છોકરાં સેનાની સાંકળી, મોતીની માળા કે હીરાના હાર પહેરીને ઘોડાગાડીમાં કે પાલખીમાં બેસીને બનરમાં ફરવા નીકળે એ જોઈને આપણે રાજ થવું જોઈએ કે આપણા બાપદાદાઓની આબરૂને ખાતર તથા આપણા ધર્મ અને આપણા દેશબંધુઓને ખાતર પ્રાણનો ભોગ આપી અપ્સરાઓના હાથની વરમાળા તેઓ પહેરે એથી આપણે રાજ થવું જોઈએ? હું જાણું છું કે તારો દીકરો બહાદુર થાય અને દેશને અર્થે પોતાના પ્રાણનો ભોગ આપતાં થીએ, તારો દીકરો પોતાનો ટેક જળવે અને દુશ્મનોને હરાવે એજ તારા અંતઃકરણને ગમે છે; પણ સ્ત્રી જાતિની સ્વાભાવિક નબળાઈને લીધે, બચ્ચાંઓ ઉપરના પ્રેમને લીધે અને બહુ વખતથી આપણે દુઃખ ભોગવીએ છીએ માટે સુખ ભોગવવાની લાલસાને લીધેજ તારાં છોકરાંઓ માટે તને મોજશોખના વિચારો આવી જાય છે. પણ દેવી! અત્યારે મોજશોખમાં ધ્યાન રાખવાથી કેવી બચકર ખરાબી થઈ જાય એની કાંઈ તને ખબર છે?

અરે હાય હાય ! અત્યારે મોજશોખ !

બ્યારે આપણા જીવ જોખમમાં છે ત્યારે મોજ શોખ ! બ્યારે કહી શકાયું નથી કે આપણે કઈ ઘડીએ સપકાઈ જઈશું, કેવાં ભયંકર કેદખાનાંમાં કેટલા લાંબા કાળ સુધી પડ્યું રહેવું પડશે, કેવા બૂરા

મ્હોતે મરવું પડશે, હાથીના પગ નીચે કચરાધને મરવું પડશે કે તોપના ગોળાથી મરવું પડશે કે જીવતે બોળી મૂકશે કે જંગલી જના-વરો પાસે મારી નાંખાવશે કે ભૂખે મારી નાખશે કે જીવતે શરીરની આમડી ઉતારાની નાખશે અથવા એથી પણ વધારે ત્રાસદાયક બીજા શું શું જીલમ ગુજરશે એની કાંઈ હદ નથી. એવા વખતમાં આપણું છોકરાંઓ મોજમજ કરે ! અને જ્યારે આપણા ભાઇબંધોને જોર જીલમથી વટલાવી દેવામાં આવે છે, જ્યારે આપણા ભાઇબંધોને પણ અને ગુલામ જેવા ગણવામાં આવે છે, જ્યારે દેશમાં બધે ઠેકાણે અંધેર ચાલી રહ્યું છે, જ્યારે નીચ હવસના અમલદારો ઠેકાણે ઠેકાણે ત્રાસ વર્તાવી રહ્યા છે, જ્યારે ઇન્સાફને નામે મીંડું મૂકાઈ ગયું છે, જ્યારે ધોળે દિવસે ધરાર લુંટફાટ થાય છે, જ્યારે સારાં સારાં માણસો ઉપર જીલમ ગુજરવામાં આવે છે, જ્યારે પાય-માલ થઈ ગએલી ગરીબડી રૈયતની કોઇ દાદ ફરિયાદ સાંભળતું નથી, જ્યારે વિના કારણ ફાંસીને લાકડે લટકી ગએલા ગપર જીવા-નોનાં ધરડાં માખાપોનાં આંસુઓથી પૃથ્વી તરબોળ થાય છે અને જ્યારે આપણી નજર આગળ ગૌવધ વગેરે અધોર પાપ ચાલી રહ્યાં છે ત્યારે ગૌઆણણ પ્રતિપાળ ક્ષત્રિયોનાં છોકરાં મોજશોખ કરે કાં ? નથી ખમાતું દેવી ! નથી ખમાતું. પ્રતાપસિંહથી આ નથી ખમાતું. અરે, મારા દેશની આ દશા ? પ્રજા ! પ્રજા ! દેવી ! આપણા દેશની અસહની ખુખીયો અને હાલની ખરાબીઓ જો, એટલે તને ખબર પડી જશે. દેશમાં પ્રથમ સોના રૂપાની રૈલ ચાલતી હતી તેને બદલે હવે લાખો લોકો કટકા રોટલા વિના તરફડી તરફડીને મરી જાય છે. પ્રથમ આ ભારતવર્ષમાં સર્વત્ર દેવતાને રાજી કરનારા પવિત્ર યજ્ઞો થતા હતા તેને બદલે હવે ઠેકાણે ઠેકાણે પશુઓનાં વધરથાન થાય છે. અરે આતે હું શું જોઉં છું ? ભારતની આ દશા !

અને તેમ છતાં ભારતનાં સંતાનો મોજમજ કરે ! ધૂળ પડે એ મોજમજમાં અને શ્રાપ ઉતરે એ મોજમજ કરનારાઓ ઉપર !! પોતાના દેશની આવી ખુરી હાલત જોયા છતાં જે માણસો મોજ-શોખ કરે તે માણસો નહિ પણ દેશના દુસ્મનો છે. પોતાના દેશની આવી પાયમાલી જોયા છતાં જેઓ પોતાનાં છોકરાંઓને પોચાંપચ, ઢીલાંદંદ ને નમાલાં રાખે તે માણસો પ્રજના દુસ્મનો છે. દેશની આવી ખરાબી જોયા છતાં પણ જે માણસો પોતાનાં છોકરાંઓને માવડીયાં બનાવે, ખોટાં લાડમાં ઉછેરે ને બાયલા બનાવે, સ્વાર્થી અને મોજલાં બનાવે, તેઓ ધર્મના, દેશના અને ઈશ્વરના મોટામાં મોટા ગુન્હેગાર છે. એટલુંજ નહીં પણ એક તરફથી જ્યારે આપણા અજીત કિલ્લાઓ તથા આપણાં આબાદ શહેરોનો નાશ કરવા માટે સુલેમાની તોપો ગોડવાય છે, બીજી બાજુ આપણું સત્યાનાથ કહાડવા માટે જ્યારે તીડની માફક હચિયારબંધ જંગલી શત્રુનાં ટોળાં ચાલ્યાં આવે છે, ત્રીજી તરફ જ્યારે આપણને પોતાના પગ નીચે કચરી નાખવા સારૂ નવા નવા સુખાઓ નવી નવી યોજનાઓ રચી રહ્યા છે, ચોથા તરફ જ્યારે આપણાજ કેટલાક ભાઈબંધો દેશદ્રોહી બની પોતાના જરાક જેટલા સ્વાર્થ માટે આપણા દેશના દુસ્મનોને મદદ કરે છે, પાંચમી તરફ જ્યારે આપણા ધનનું ને આપણા ધંધા રોજગારોનું સત્યાનાથ વળતું જાય છે, છઠ્ઠી તરફ જ્યારે રાજ્યના રોજના જીલ-મથી કાયર થઇને પ્રજા બાઈલી બનતી જાય છે અને સાતમી તરફ જ્યારે આપણો ધર્મ દૂષિતો જાય છે ત્યારે આપણે આપણાં છોકરાં-ઓને મોજશોખ શીખવીએ ! શરમ ! શરમ ! આ કરતાં વધારે નીચતા બીજી કંઈ ?

પ્રભુ ! પ્રભુ ! અમારા દેશનું કલ્યાણ તે કેમ થશે ? એમ કહીને પ્રતાપસિંહે એક ઢીંડો નિઃસાસો નાખ્યો. એટલામાં કોઇ બહુ જરૂરના

કામ સાર પ્રધાનજી ત્યાં આવ્યા તેથી આ વાત અધૂરી રહી.

ભાયાતો તથા સરદારો સાથેની પ્રતાપસિંહની વાતો.

ઉપરો બનાવ બની ગયા પછી અને ઉપલી વાતો થઈ ગયા પછી એનીએજ ફીકરમાં મહારાજા પ્રતાપસિંહની તબિયત દિનપ્રતિદિન વધારે વધારે બગડતી ગઈ. તેમની તબિયતના ખતર પૂછવા માટે જુદા જુદા સરદારો તથા ભાયાતો ત્યાં આવવા લાગ્યા. તે સૌને મહારાજા પ્રતાપસિંહ એનીએજ વાત કહેતા કે તમારા છોકરાઓને બહાદૂર બનાવો. આપણા રાજ્યમાં કોઈપણ છોકરો નમાશે, એકલપેટો અને મોજમજમાંજ પડ્યો રહેનારો ન થાય એ ખૂંચ સંભાળજો. મારા દેશમાં કોઈપણ માણસ નમાલું, મોજલું કે દેશદ્રોહી ન થાય એ ખૂંચ સંભાળજો. ઈશ્વર કૃપાથી મેવાડની પવિત્ર ભૂમિમાં હજુ સુધી એવાં નાલાયક માણસો નથી, તેથીજ આપણે મોટી ફતેહ મેળવી શક્યા છીએ, નહીં તો ક્યાં દીલ્હીની બાદશાહી ને ક્યાં સુદી જુટાની પેદાશવાળું મેવાડ? ક્યાં મુગલોનું અસંખ્ય લશ્કર અને ક્યાં મારા થોડાક સિપાઈઓ? અને ક્યાં દુસ્મનોના વૈભવો અને ક્યાં મારાં છોકરાં રોટલા વિના ટળવળે એ દુઃખો? પણ ઈશ્વરની ખુશી તો જુઓ કે તેમ છતાં આપણી ફતેહ! આનું કારણ એજ છે કે મારા બહાદૂર સરદારો અને મારી વફાદાર, રૈયત નમાલી નથી, પણ પોતાના દેશના કલ્યાણને ખાતર પોતાના પ્રાણ આપી શકે તેમ છે અને પોતાના દેશની સ્વતંત્રતાને ખાતર લડાઈનાં દુઃખો ખમી શકે તેમ છે; એટલુંજ નહીં પણ તેણે એ પ્રમાણે કરી બતાવ્યું છે અને તે છેક ક્યાં સુધી કે જેની સાથે વંશ પરંપરાનાં જીનાં વેરો આલતાં હતાં તે ભાયાતો પણ દેશની સ્વતંત્રતા બળવવાને ખાતર પોતાની ખાનગી દુસ્મનાઈ જુલી જઈ મિત્રોની માફક મારી

સાથે મળી જમને દુસ્મનોની સામે લડતા હતા. જે મોઝા મોઝા સર-
દારોએ અને ખાનદાન શ્રીમંતોએ કોઈ દિવસ ગરમ હવા પણ
ખાધેલી નહીં તેઓ પણ દેશના કસ્યાણને અર્થે મારી ખાળુમાં ઉમા
રણા હતા; અને જંગલીમાં જંગલી બીજ પણ પોતાના દેશને અર્થે
પોતાનાં તીરકામઠાં લખને પોતાના રાણાની સેવામાં હાજર થઈ ગયા
હતા, તેથીજ આપણે શ્વેત મેળવો શક્યા છીએ. હવે વિચાર કરો કે
એક નાનકડા મેવાડની જગૃતિથી જ્યારે આટલું બધું થઈ શકે છે,
ગરીબડા મેવાડની બહાદુરોથી જ્યારે આટલું બધું થઈ શકે છે અને
એક માણસનો સ્વદેશપ્રેમ-એક માણસની દૃઢતા-એક માણસનો
આત્મભોગ જ્યારે આખી મુગલાઈને હલાવી શકે છે ત્યારે જે
આપણા દેશમાં ઠામ ઠામ જગૃતિ થઈ જાય, સૌ લોકોમાં હિંમત
આવી જાય અને પોતાના દેશના કસ્યાણને અર્થે પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ થઈને
હજારો માણસો પોતાનાં માથાં આપવા બહાર પડે તો દુસ્મનોનો શું
બાર છે કે થોડા દિવસ પણ તે ભારતમાં ટકી શકે! પણ અફસોસ
કે એ દિવસ બહુ દૂર છે; અને તેને બદલે ઉલટું મને તો એમ લાગે
છે કે હું હવે ધરડો થયો છું ને માફ શરીર રોજ રોજ નબળું
પડતું જાય છે માટે હું હવે થોડા દિવસનો મહેમાન છું અને અમર-
સિંહને મોજમજ ગમે છે ને લડાઈનાં દુઃખો ગમતાં નથી, માટે
મને ફિકર થાય છે કે,

હવે મારા દેશનું શું થશે ?

અને હવે મારી પ્રજાના શું હાલ થશે ? શું મારી આખી જીંદ-
ગીની મહેનત ઉપર પાણી ફરી વળશે ? દેશની સ્વતંત્રતા જાળવવા
સાફ, દુસ્મનોનો જીલ્લમ તોડવા સાફ અને પ્રજામાં નવું જીવન ફેલા-
વવા સાફ મેં મારા ખજાનાની, કુટુંબ સુખની અને રાજ્યની દરકાર

કરી નહીં અને મેં મારા મુલકને ઉજડ કર્યો; એટલુંજ નહીં પણ મારા પ્રાણ કરતાં પણ વહાલા એવા હૈનરો શરવીર બંધુઓનો મેં ભોગ આપ્યો, એ બધું શું વૃથા જશે ? જો મેવાડનો પાટવી કુંવર મોજમજમાં પડ્યો રહેનારો, લડાઇનાં દુઃખોથી કાયર અને પોતાના સુખ, સ્વાર્થ કે નબળાઇને લીધે દુશ્મનોની મોટાઇના તેજમાં અંજલ જઇને પોતાની ફરજ ચૂકનારો થાય તો જરૂર મારી મહેનત બરબાદજ થઇ જાય; અને જો એમ થાય તો મારા જીવને નરકમાંજ જવું પડે. એમ ન થાય માટે જો મારા બહાદુર બાયાતો ! જો મારા શરવીર સરદારો ! અમરસિંહની પીંખડી હું તમારા હાથમાં સોંપું છું. માટે અમારી આબરૂ રહે, તમારી શોભા વધે, રૈયત સુખી થાય અને દેશની સ્વતંત્રતા જળવાય એમ કરજો; અને એમ કરવામાં જો અમરસિંહનું દીલાવણું દેખાય તો તેને સીધો ચલાવવા માટે તેની ઉપર સખ્તાઇ વાપરવાની પણ હું તમને રજા આપું છું. એમ કહેતે કહેતે નબળાઇને લીધે મહારાણા પ્રતાપસિંહને બહુ ચાક ચડી ગયો, તેથી તેણે તકીયા ઉપર માથું ઝુકાવી દીધું ને થોડી વાર સુધી તે કાંઇ બોલી શક્યા નહીં.

એ વખતે વૈદે આંખો દબાવી, દીવાન પંખો કરવા લાગ્યા અને વૈદરાજના કહેવાથી અમરસિંહે તાળવા ઉપર ઠંડું પાણી છાંટ્યું. એ પછી થોડીવારમાં હુશીયાર થઇને મહારાણા પ્રતાપસિંહે કહ્યું કે, શું મને આટલી બધી નબળાઇ છે ? ત્યારે તો મારે હવે જરૂર ચેતવું જોઇએ ને દેશના કલ્યાણની સાચી વાતો તમને જલદી જલદી કહો દેવી જોઇએ.

એ સાંભળીને વૈદરાજે કહ્યું કે, બાપુ, હમણાં શાંતિ રાખો. આવી રીતે હોહો ઉઠાળવાથી આપની શક્તિ ધટતી જાય છે, ને શક્તિ ધટી જાય એ બહુ ખોટું. માટે આપે શાંતિમાં રહેવું જોઇએ. પછી પ્રધાનજી સામે જોઇને કહ્યું કે, બાપુને પરિભ્રમ પડે એમ આપણે ન કરવું જોઇએ.

મારા નસીબમાં શાંતિ ક્યાંથી ?

ત્યારે પ્રતાપસિંહે કહ્યું કે, શું ? શાંતિ ! આ વખતે શાંતિ ! આ વખતે હું શાંતિ રાખી શકું એ બનેજ કેમ ? વૈદરાજ, પ્રતાપસિંહના નસીબમાં શાંતિ લખી નથી. મને ધણીએ શાંતિ જોષએ છે, પણ મારી આખી જાંઘીમાં એક ધડી પણ મને ખરી શાંતિ મળી નથી. ત્યારે આ વખતે મને શાંતિ ક્યાંથી મળે ? મારા દેશની પડતી જોષ જોષને માંડે લોહી ઉકળ્યા કરે છે અને દુશ્મનોના જીલમ જોષ જોષને મારો જીવ બળીને રાખ થઇ જાય છે. આપણા લોકોની નમજાઇ, આપણા લોકોની ફાટફૂટ, આપણા લોકનાં બંધનો અને આપણા સ્વાર્થી બાધઓનો દેશદ્રોહ જોષ જોષને માંડે કાળજી ઉથલી પડે છે. આપણી પ્રજા લડાઇની કાયર થતી જાય છે, આપણી પ્રજાને ગુલામગીરીમાં બંધાઇ રહેવાની ટેવ પડતી જાય છે અને આપણી પ્રજા કર્તવ્યજ્ઞ થતી જાય છે. એ જોષ જોષને આપણા દેશનો ઉદ્ધાર કેમ થઇ શકશે એ વિચારતાં મારી અકબલ ગુમ થઇ જાય છે ને મારી ક્યાંઈ નાંખી નજર પહોંચતી નથી, તેથી માંડે અંતર સડસડી જાય છે. અરે ! ભારતની આ દશા ! ભારતમાં ગૌવધ !! ભારતની પ્રજા ગુલામગીરીમાં ! ભારતની પ્રજા નમાલી ! ભારતની પ્રજા પરદેશીઓના પગ નીચે કચરાય ! ભારતના લોકો મીખારી ! દેશમાં બધે જીલમ જીલમને જીલમ !! છતાં પણ આપણે શાંતિમાં રહીએ કાં ? ધૂળ પડે એવી શાંતિમાં. એવી શાંતિને નાંખો જહાંનમની ખાડમાં. એવી શાંતિએજ આપણા દેશનું સત્યાનાશ વાળ્યું છે. મારા મનમાં જ્યારે આવી આગે બળે છે, મારા કલેજમાં જ્યારે આવાં તીરે વાગે છે, મારા માથામાં જ્યારે આવા હથોડા ઠોકાય છે, મારા અંતરમાં જ્યારે આવી હોળીઓ સળગે છે, મારો આત્મા જ્યારે કમકમી રહ્યો છે અને હમણું ને

હમણાં હું જાણે શુંનું શું કરી નાખું ? એમ જ્યારે મારા મનમાં થઈ રહ્યું છે ત્યારે હું શાંતિ ક્યાંથી લાવું ? અરે વૈદરાજ ! જરા વિચાર તો કરો કે આ વખતે શું મને તમારી દવાની ગોળીઓ કે ઉકાળા શાંતિ આપી શકશે ? આ વખતે શું નરમ બીજાનું કે પંખો શાંતિ આપી શકશે ? આ વખતે શું એકાંત કે સગાં વહાલાંની બીડા-બીડ મને શાંતિ આપી શકશે ? અને આ વખતે શું મને તમારા બહારના દિલાસા શાંતિ આપી શકશે ? રામ રામ કરો, રામ રામ ! અંતરમાં હોળીઓ બળતી હોય ને ઉપરથી શાંતિ રાખવી ! ! એવી ઢોંગી શાંતિ મારે નથી જોઈતી અને એવા ખુદી રાંડી રાંડોના મોતે મારે નથી મરવું. મારે તો મારા દેશને અર્થેજ મરવું છે અને મારે તો સ્વદેશ પ્રેમમાંથીજ શાંતિ મેળવવી છે. વૈદરાજ,

મારી શાન્તિ કદ ? એ તમને ખબર છે ?

બીજમ જ્યારે બાણશ્યામાં પોદ્યા હતા ત્યારે માથાની નીચે એ બાણ ઓછું હતું, તેથી એક બાણુએથી માથું સરખું રહ્યું ન હતું. મારે બીજમે કહ્યું કે, ઓશીકુ લાવો. ત્યારે દુર્યોધન દોડતો જઈને મખમલનું ઓશીકુ લઈ આવ્યો. એ જોઈને બીજમ દિલગીર થયા ને કહ્યું કે, ઓય મુખો, બાણુની શ્યામાં પડ્યા હોય ત્યાં કાંઈ મખ-મલનું ઓશીકુ હોય ! એ પછી તેણે અર્જુન સામે જોયું, ત્યારે અર્જુને બીજમના મનનો ભાવ સમજીને ઓશીકાની જગ્યાએ બાણ મારીને માથું સરખું કરી આપ્યું. તેથી બહુ ખુશી થઈને બીજમે અર્જુનને આશીર્વાદ આપ્યો. કારણ કે જ્યાં બાણ-શ્યામાં પડ્યા હોય ત્યાં કાંઈ મખમલનાં ઓશીકાં શોભે ? ત્યાં તો બાણનાંજ ઓશીકાં જોઈએ. તેમજ હું પણ અત્યારે સ્વદેશપ્રેમની આગમાં બળું છું ત્યાં વળી શાંતિ કેવી ? આ વખતે તો “ શાંતિ ”

શબ્દ સાંભળીને પણ અને કાંઈક થઈ જાય છે. કારણ કે એવી ખોટી શાંતિએજ આપણું સત્યાનાશ વાળેલું છે. મારે માથે શાલ ઓઢીને નિરાંતે ઉઘી જઈ એવી શાંતિ અને નથી જોઈતી, અત્યારે મારી શાંતિ તો સ્વદેશપ્રેમની અગ્નિમાં છે. અત્યારે મારી શાંતિ તો મારી પ્રજા બહાદુર થાય તેમાં છે. અત્યારે મારી શાંતિ તો મારે દીકરો મારી પ્રતિજ્ઞાઓ પાળવાનું મારા હાથમાં પાણી મૂકે તેમાં છે. અત્યારે મારી શાંતિ તો આપણા દેશની સ્વતંત્રતા જળવળી રાખવાનો મારો મહામંત્ર સિદ્ધ કરવામાં તમે સૌ લાગી જાઓ તેમાં છે. અત્યારે મારી શાંતિ તો દુશ્મનોનો જીવન તોડવાનાં કામોમાં છે અને અત્યારે મારી શાંતિ તો દેશને અર્થે લડાઈના મેદાનમાં પ્રાણ આપવામાં છે; એટલુંજ નહીં પણ ફરી અવતાર લઈને પણ ભારતવાસીઓને ગુલામગીરીમાંથી છોડાવીશ ત્યારેજ મારા આત્માને શાંતિ થશે. એ વિના ખોટી શાંતિ શું કામની? અંતરમાં હોળીઓ ભરી હોય ને ઉપરથી શાંત રાખવી ! એવી ઢાંગી શાંતિથી પ્રભુ અને બચાવે.

મારા બહાદુર સરદારો ! જો તમારે અને સાચી શાંતિ આપવી હોય, જો તમારે અને જીગરની શાંતિ આપવી હોય, જો તમારે અને આત્માની શાંતિ આપવી હોય અને જો તમારે અને અંતકાળની છેવટની શાંતિ આપવી હોય તો આપણા દેશના કલ્યાણ સાર દેશના દુશ્મનોની સામે બહાદુરીથી લડવાની પ્રતિજ્ઞા લ્યો. આપણા ધર્મના દુશ્મનો સામે જાંઘીના છેદા શ્વાસ સધી લડવાની પ્રતિજ્ઞા લ્યો. આપણી સ્વતંત્રતા અખંડિતપણે જળવળવાની પ્રતિજ્ઞા લ્યો. અને દેશનાં કલ્યાણને અર્થે લીધેલી એ બધી પ્રતિજ્ઞાઓ પાળવા માટે તમારો હવે પછીનો રાજ પોતાના સ્વાર્થને ભોગ આપી મારી પ્રતિજ્ઞાઓ પાળે એમ કરો. એવી પ્રતિજ્ઞા તેની પાસે લેવરાવો. જો એ પોતાની પ્રતિજ્ઞાઓ પાળવામાં લીધે રહે તો તમે એને લીધે

ભેંસો છોડી લઇને ખીલાનાં દાન કરવાથી કંઈ સ્વર્ગમાં જવાય નહીં. ૩૧

નહીં રહેવા દો એવી તમે મને કયુલત આપો. ત્યારેજ મારા આત્માને શાંતિ થશે. કાંઈ દવાના ધુંટકાથી મને શાંતિ થવાની નથી. એમ કહીને મહારાણ્યા પ્રતાપસિંહે પોતાની આંખો મીંચી જરા વિસામો લીધો ને પછી એક નિઃશ્વાસ નાંખ્યો.

પુત્રની ફરજ વિષે પુરોહિતના વિચારો.

ત્યારે પુરોહિતે કહ્યું કે, મહારાજાધિરાજ! આપ શા માટે આટલો બધો ખેદ કરો છો? ચિરંજીવ યુવરાજ પોતાની ફરજ બરાબર સમજે છે. એ હજી બાળક છે, તોપણ સિંહનું બચ્ચું છે. એ કાંઈ પોતાના કુળનો ધર્મ બૂઝી જાય તેમ નથી. ભગવાન રામચંદ્રજી પોતાના બાપની પ્રતિજ્ઞા પાળવા માટે અયોધ્યાની રાજગાદીએ બેસવાને દિવસે વશકલ પહેરીને વનવાસમાં ચાલ્યા ગયા હતા. એજ મહા ટેકવાળા સૂર્યવંશમાં જન્મેલા યુવરાજ અમરસિંહ પણ પોતાના બાપની પ્રતિજ્ઞા જરૂર પાળશે. કારણ કે બાપનાં અધૂરાં રહેલાં કામો પુરાં કરવા માટેજ પુત્રનો જન્મ છે, એટલુંજ નહિ પણ જો પોતાનાં માબાપ પોતાની પ્રતિજ્ઞા પાળવામાં મોળાં પડે તો સપુત દીકરાએ તેમને સમજાવીને કહે છે કે તમારે આમ કરવું બ્યાજબી નથી. એને માટે દટોપનિષદમાં કહ્યું છે કે—

ભેંસો છોડી લઇને ખીલાનાં દાન કરવાથી કંઈ
સ્વર્ગમાં જવાય નહીં.

પ્રાચીન સમયમાં ઉદ્ધાલકે સ્વર્ગ મેળવવા માટે મરુ કરી ધરડી ગાયોનું દાન આપ્યું. તેના બાળક દીકરા નચિકેતાને એ જોઇને બહુ ખોદું લાવ્યું. તે ડાહ્યા અને મહાવાન પુત્રે પોતાના બાપને કહ્યું કે, વાહકાં જણી શકે નહીં અને દૂધ આપી શકે નહીં એવી ધરડી ગાયોનું દાન કરે તે માણસ તો આનંદ વમરના લોકમાં એટલે નર-

ક્રમાં જાય છે. માટે બ્યારે તમે બ્રાહ્મણને આવી ધરડી ગાયો આપો છો અને મારે માટે સારી સારી ગાયો રાખો છો ત્યારે તમે મને કોને આપશો ? એટલે કે એથી માફ શું કલ્યાણ થશે ? એથી તો ઉલટું મારે નરકમાં જવું પડશે, કારણ કે શાસ્ત્રને એ સિદ્ધાંત છે કે જે દીકરો પોતાના માતાપને નરકમાંથી તારે તેનું નામજ પુત્ર. નરકમાંથી પોતાના માતાપને કાણ તારી શકે ? જે પોતાના માતાપને તેની કમાણી પરમાર્થમાં વાપરવા દે, જે પોતાના માતાપને તેનું કર્તવ્ય બજાવવા દે, જે પોતાના માતાપની દોષત ઉપર ટાંપીને બેસે નહિ અને જે પોતાનાં માતાપની પ્રતિજ્ઞાઓ પાળે. તે સુપુત્રેજ પોતાનાં માતાપને નરકમાંથી તારી શકે છે. માતાપો પણ જે પોતાની કમાણી સાચે રસ્તે વાપરે તોજ તેઓ સ્વર્ગમાં જઈ શકે છે. કાંઈ બેસો છોડી લઈને ખીલાનાં દાન આપવાથી કે કેરી ખાઈ જઈને છોતરાંનાં દાન આપવાથી સ્વર્ગમાં જઈ શકાય નહિ. તેમજ પોતાના નામને ખાતર દુનિયાને દેખાડવા સાફ જેઓ કાંઈક જરા તરા ધર્મ કરે અને છોકરાંઓ સાફ મોટી દોષત મૂકી જાય તેઓ પણ પોતે નરકની ટીકીટ લેવા જેવું અને છોકરાંઓને નરકમાં નાંખવા જેવુંજ કરે છે. આમ લાગવાથી બધી લાગણીવાળા નયિકેતાએ પોતાના બાપને ફરીથી બીજી વખત પૂછ્યું કે, તમે ધરડી ગાયો દાનમાં આપો છો ત્યારે તમે મને કોને આપશો ? એટલે કે એનું પરિણામ શું ? અને છેવટે આગળ શું હાલ થશે એ તો જરા વિચારો ?

આ પ્રમાણે બીજી વખત પૂછ્યું તો પણ ઉદાલક કાંઈ બોલ્યા નહીં. ત્યારે ત્રીજી વખત નયિકેતાએ એજ પ્રમાણે પૂછ્યું કે, તમે મને કોને આપશો ? આથી ઉદાલકને બહુ ક્રોધ ચડ્યો, કારણ કે મોહવાદીઓને સત્ય ગમતું નથી. તેને એમ લાગ્યું કે હું તારે

બેંસે! હોડી લાઇ ખીલાનાં દાન કરવાથી સ્વર્ગમાં જવાય નહીં. ૩૩

ખાતર આટલું બધું કરું છું તોપણ તું ગુરી સામે થઇને આવી હડી-
લાઇ કરે છે! તેથી ગુસ્સે થઇને તેણે કહ્યું કે તને યમને આપીશ,
એટલે કે તને મારી નાખીશ.

પોતાના આપનાં આ વચન સાંભળીને નચિકેતા બહુ વિચારમાં
પડ્યો. તેને એમ લાગ્યું કે હું કાંઇ અધમ કે મોતના મોહમાં જવા
લાયક નથી. છતાં મારા 'માપ મને યમને આપવાનું' કહે છે માટે
મારી મારફત મારા આપને યમનું કાંઇક કામ કરી આપવાનું હશે.
આમ વિચારીને નચિકેતા યમ પાસે જવા તૈયાર થયો. નચિકેતા યમને
ત્યાં ગયો તે વખતે યમરાજ પોતાને ઘેરે હાજર ન હતા તેથી નચિ-
કેતાને ત્રણ દિવસ સુધી ત્યાં બૂખ્યા રહેવું પડ્યું. એ પછી યમરાજ
આવ્યા. ત્રણ દિવસ સુધી આતિથ્ય સત્કાર વિના બૂખ્યા રહેલા નચિ-
કેતાને જોઇને યમને બહુ લાગી આવ્યું. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે ભત્તિ-
ચિદેવો ભવ-અતિથિને દેવતા સમજે. અને દેવ તો ભાગ્યશાળી-
યોને ઘેરેજ પધારે છે. જે ગૃહસ્થોને ત્યાં અતિથિનું અને
વિદ્વાનોનું સન્માન થતું નથી, જેને ત્યાં ભગતોનો આદર થતો નથી,
જેને ત્યાં પવિત્ર માણસોનો સત્કાર થતો નથી, જેને ત્યાં જ્ઞાનીઓના
જ્ઞાનનો લાભ લેવાતો નથી, જેને ત્યાં જગતના મોજશોખને તુલ્ય
ગણીધરના મહિમામાં રમનારા જ્ઞાનીઓની પૂજા થતી નથી, જેને
ત્યાં જગતને આગળ દોરનારા મહાજનોની સેવા થતી નથી, જેને
ત્યાં ગુણીજનોના ગુણની કદર થતી નથી, અને જે ગૃહસ્થોને ત્યાં
દયાવાળા, શ્રદ્ધાવાળા, ક્ષમાવાળા, સરળતાવાળા, બહુવાવાળા, બહુ-
વવાવાળા કે જગતનાં કસ્માણુનાં કામેમાં લાગી ગએલા ધંધરપરાયણ
મહાત્માઓની સેવા થતી નથી, તેવા ઓછી આકલવાળા માણસોએ
તીર્થ, વ્રત, યજ્ઞ વગેરે કર્યું હોય અને જે કૂવા, તળાવ વગેરે
અંધાબ્યાં હોય તેનું ફળ તેઓને મળતું નથી. એટલુંજ નહિ પણ તે

આશુસના પુણ્યનો, ધનનો અને વંશનો પણ નાશ થાય છે.

યમદેવે બાળક નચિકેતાનો સત્કાર કરતાં કહ્યું કે, હે બ્રાહ્મણ ! હું તમને નમસ્કાર કરું છું, અને તમે મારા અતિથિ છો. છતાં ત્રણ રાત્રી સુધી તમે ખાધાપીધા વિના રહેલા છો માટે તમારી મરજી પડે તેવાં ત્રણ વરદાન તમે મારી પાસેથી માગી લ્યો.

એ સાંભળીને નચિકેતાએ કહ્યું કે, તમે આપેલાં ત્રણ વરદાનમાંથી પહેલું વરદાન હું એ માગું છું કે, મને મૃત્યુ પાસે ગએલો જોઈને મારા બાપ અકસોસ ન કરે તથા મારી ઉપર ગુસ્સે ન થાય. વળી હું જ્યારે તમારી પાસેથી છૂટીને મારે ઘેર જાઉં ત્યારે તે મને ઝોળાળે ને મારી ઉપર પ્રથમના જેવુંજ હેત રાખે એમ કરો.

અસલના વખતમાં આપણો દેશ સુખી હતો અને હાલમાં દુઃખી છે તેનાં કારણો.

રાણાજી સાહેબ ! આપણા દેશમાં બાપ દીકરાઓ વચ્ચે જ્યારે આવાં હેત હતાં, જ્યારે આવું સત્ય હતું, જ્યારે આવો સ્વાર્થત્યાગ હતો, જ્યારે આવી કર્તવ્ય બુદ્ધિ હતી, જ્યારે આવી ચોખખાઈ હતી, જ્યારે આવો અતિથિ સત્કાર હતો, જ્યારે પોતાનું વચન પાળવા માટે આવી દૃઢતા હતી અને જ્યારે બાપ દીકરા વચ્ચે કાંઈ મતભેદ થાય અથવા કોઈની કાંઈ ભૂલ થાય તો ખોટી શરમમાં નહિ દબાઈ રહેતાં સરજતાથી એકબીજાની ભૂલો સમજાવતા અને એમાં જો કાંઈ ગુસ્સે થઈ જાય તોપણ વેર ન રાખતાં તેની ઉપર પૂરેપૂરું હેત રાખતા ત્યારેજ આપણો દેશ આઘાતમાં આઘાત હતો, કીર્તિવાનમાં કીર્તિવાન હતો અને સુખીમાં સુખી હતો. હવે આપણો દેશ પાપમાલ થતો જાય છે, આપણો ધર્મ ડૂબતો જાય છે અને

અસલના વખતમાં દેશ સુખી હતો અને હાલ દુઃખી છે તેનાં કારણો. ૪૫

આપણા બંધુઓ પરત્ર તથા જય છે તેનું કારણ શું? એનું કારણ એજ કે હાલનાં માખાપો પોતાનાં છોકરાંઓને ખોટા લાકમાં ઉછેર છે. હાલનાં માખાપો પોતાનાં છોકરાંઓને મોજલાં, નમાલાં અને બીજાં તેમજ આપણપોષથીયાં, ખુશામતીયાં, પોચાંપચ ને ઢીલાંદ્ર અનાવે છે. હાલનાં માખાપો પોતાનાં છોકરાંઓને બહુજ મોહમાં ફસાવી દે છે, તેમની આંતર શક્તિઓને કચરી નાખે છે અને તેમને પોલમપોલમાંજ રાખી મૂકે છે. પણ સૂર્યવંશી મહારાજા પ્રતાપસિંહના પાટવી કુંવરમાં કંઈ એવા દોષો હોય નહીં. અમરસિંહ મહારાજ! તમારે તો બમવાન રામચંદ્રના જેવા ને નચિકેતાના જેવા થવું જોઈએ. તેમની પેઠે તમે પણ તમારા બાપની પ્રતિજ્ઞાઓ ન પાળો તો તમારા બાપનું મોત બગડી જાય તેમ છે અને જો તમે તમારા પિતાજીની પ્રતિજ્ઞા પાળો તો તેઓના આત્માને બહુજ શાંતિ થાય તેમ છે. બોલો, હવે તમને શું ગમે છે? રામને વનમાં મોકલવાની તેના બાપની ઇચ્છા ન હતી, છતાં પણ પોતાના પિતાની પ્રતિજ્ઞા પાળવાને ખાતર રામ વનમાં ગયા હતા અને તમારા પિતાજીની ઇચ્છા એવી છે કે દેશના કમ્બાલુ માટે લીધેલી તેમની પ્રતિજ્ઞા ખાસ ચાહીને તમે પાળો.

એ સાંભળીને અમરસિંહે કહ્યું કે, પણ પ્રતિજ્ઞા પાળવાની ના કહે છે કાણ? શા માટે આટલું બધું કહેવામાં આવે છે? ત્યારે પ્રધાનજીએ કહ્યું કે મૂકો પાણી, એટલે મહારાજાને ખાત્રી થાય ને સંતોષ થાય. અમરસિંહે કહ્યું કે તૈયાર છું. ત્યારે પુરોહિતે તેના હાથમાં પાણી આપ્યું અને સૂર્યનારાયણની સાક્ષીએ પિતાની પ્રતિજ્ઞાઓ પાળવાનો સંકલ્પ કરાવી પાણી મૂકાવ્યું. એ જોઈને પ્રતાપસિંહના જીવને શાંતિ થઈ ને તે પછી તેનો આત્મા પરમાત્મા પાસે ચાલ્યો ગયો.

મોટા રાજ મહારાજઓને પણ મોજમજ પાલવતી
નથી ત્યારે તે આપણને કેમ પાલવશે ?

બંધુઓ ! તમારી આગળ મહારાણા પ્રતાપસિંહની આ વાત કહીને અમે તમને શું સમજવવા ઇચ્છીએ છીએ ? એજ કે જેને ઘેર મેવાહું રાજ હતું, જેને ઘેર જેવી જોધએ તેવી સાહેબી હતી, જેનો પડ્યો બોલ ઉચકવાને માટે હજારો માણસો તૈયાર હતાં અને જેને ઘણી ખર્ચા, ઘણી ખર્ચા, થઈ રહી હતી, એટલુંજ નહીં પણ જે ધારે તો દુનિયાના મોટામાં મોટા વૈભવો ભોગવી શકે તેમ હતા, તેવા મહારાજને પણ પોતાનો છોકરો નમાશે, મોજશે અને દેશના કલ્યાણની ખાતરમાં બેદરકાર જણાય તો તેમને સુખેથી જીવે પણ જતો નથી, ત્યારે આપણે તેના થઈએ અથવા આપણાં છોકરાંઓને એવાં બનાવીએ તો તે કેટલું બધું ખોટું ? મોટા બાદશાહોને પણ એવું પાલવતું નથી ત્યારે આપણને તે કેમ પાલવી શકે ?

તમને ખબર છે ? અકબર બાદશાહનો છોકરો સલીમ મોજશે તે દારૂડીઓ હતો તેથી તે અકબરની સામે થયો હતો, અકબરના માનીતા દોસ્ત અબુલફઝનું તેણે ખુન કરાવ્યું હતું, એટલુંજ નહીં પણ તેના મોજલાપણાને લીધે તેને હાથે બીજી પણ ઘણી જાતની ખરાબી થઈ હતી. દીલ્હીનો મહાન શહેનશાહ અકબર કે જેને આખી દુનિયા વખાણે છે, જેને ઘેર દુનિયાની સૌથી મોટામાં મોટી સાહેબી હતી, જેણે પોતાની બહાદુરીથી ને હાપણથી ઘણાં મુલકો જીતી લીધા હતાં અને જેને બધી જાતની સગવડો હતી તે પણ પોતાના ધડક-ણમાં પોતાના દીકરાના એવા મોજલા સ્વભાવ માટે હાથ આંસોસ કરતાં કરતાં મર્યો હતો; અને ઔરંગઝેબ જેવા મહા બળવાન, કપરી તથા ધર્મી બાદશાહના વખતમાં તેનોજ મુલક લૂંટનાર અને નવું

હિંદુ રાજ્ય સ્થાપનાર મહા પરાક્રમી શિવાજી મહારાજનો દીકરો સંભાળ પણ પાછળથી મોજીલો થવાથી મોટા રાજ્યનો માલેક અને બહાદૂર છતાં પણ તેને જીલ્લામી ઔરંગઝેબના હાથીના પગ નીચે કચરાઇને મરવું પડ્યું હતું. આવી રીતે મોટા બાદશાહોને અને પાટવી કુંવરોને પણ મોજીલા થવું પાલવતું નથી, ત્યારે સાધારણ અને મરીમ માણસોને તો મોજીલા થવું કેમજ પાલવે ?

આપણા લોકોની ને આપણા દેશની હાલની સ્થિતિ.

અહસોસ છે કે પરદેશીઓની દેખાદેખીથી ને તેમના દુર્ગ-જોતું અતુકરણ કરવાથી હાલમાં આપણા લોકોમાં મોજીલાપણું, ઉડાડપણું, નાજુકપણું, સ્વાર્થીપણું, ખુશામતીયાપણું અને નિલ્લેજપણું બહુજ વધતું જાય છે. આમ થવાથી ધર્મની બાબતોમાં, સાંસારિક બાબતોમાં, રાજ્યપ્રકરણી બાબતોમાં અને આપણા જાહેર તથા ખાનગી વ્યવહારોની ધણી બાબતોમાં આપણને ધણી જાતની પોલખપોલખ ચલાવવી પડે છે. એથી આપણે નમાલા બની જઈએ છે ને એ નમાલાપણાથીજ આપણા બાર વાગી જાય છે. તે નમાલાપણાને લીધેજ આપણે દુનિયાની બીજી પ્રજાઓ કરતાં પાછળ રહી જઈએ છીએ. એ નમાલાપણાને લીધેજ આપણા હકો હુલામ જાય છે, આપણને બધા તરફથી બધી રીતે કચરાવું પડે છે, આપણે કોષ પણ મોટા કામોમાં ફાવી શકતા નથી, આપણો ધર્મ દુર્બલ જાય છે, આપણને શુદ્ધામગીરીમાં રહેવું પડે છે, આપણને ધણી જાતના અન્યાય, અપમાન ને જીલ્લામ ખમવા પડે છે અને આપણે દિનપ્રતિદિન દરિદ્રી બનતા જઈએ છીએ. આપણા લોક “મારો પ્રભુ અને મારો હક્ક” એ મહા સિદ્ધાંત સમજતા નથી. આપણા બાઈઓ દેશદ્રોહી થાય છે; અને એવા નમાલાપણાને લીધેજ આપણા દેશનું

સત્માનાસ વળી જાય છે. માટે મહારાણા પ્રતાપસિંહની ઇચ્છા પ્રમાણે આપણા દેશની પ્રજા બહાદુર, સ્વતંત્રતાની કિંમત સમજનારી, પોતાના પૂર્વજોને શુભ પગલે ચાલનારી, સત્યનો ભોગ આપનારી, આપણા બંધુઓનાં દુઃખો સમજીને તેના ઉપાયો કરનારી થાય; આપણા દેશની પ્રજા યુરોપ, અમેરિકા, જાપાન, ટ્રાન્સવાલ ને ઑસ્ટ્રેલીઆની પેઠે બહાદુર થાય અને દેશના કલ્યાણમાંજ પોતાનું કલ્યાણ સમજતાં થીએ; આપણા દેશની પ્રજા પ્રાચીન ઋષિઓનો ઉદાર ધર્મ પાળનારી, એકજ ભાષા બોલનારી ને એકજ લિપિ લખનારી થાય; આપણા દેશની પ્રજા સ્વદેશી માલજ વાપરનારી, નવા નવા હુન્નર કળાઓમાં પરદેશીઓની સામે હરિશ્ચંદ્ર કરનારી, શુણ્ઠીજનોને ઉત્તેજન આપનારી, પૃથ્વીના પેઢામાં પડેલી અખૂટ દોલતનો લાભ લેનારી, બનાવટી ધર્મનાં બંધનોની તથા ખરાબ રીતોની શુદ્ધામગીરીની સાંકળોને તોડી નાખનારી થાય; આપણા દેશની પ્રજા પોતાનાથી નહીં ઉપડી શકે તેવા ભારે કરના બોજમાંથી મરતી બચે અને આપણા દેશની પ્રજા પોતાનું મહાભારત બળ સમજીને પોતાનું સ્વમાન જાળવે તેવી થાય એમ આપણે કરવું જોઈએ. એમ થવાને બદલે અત્યારે આપણા દેશમાં જ્યારે બૂખમરો ચાલે છે, જ્યારે ઉપરા ઉપર દુષ્કાળો પડે છે, જ્યારે દેશમાં છ કરોડ માણસો બૂખ્યા મુવે છે, જ્યારે લાખો બાળરાંડોનાં છાતીફાટ રૂદન ને નિઃસાસા ચાલ્યા કરે છે, જ્યારે હુન્નરો ભાગી પડવાથી આપણા લાખો કારીગરો બૂખે મરે છે, જ્યારે ગરીબ ખેડૂતો પાયમાલ થતા ચાલે છે, જ્યારે લોકો કરના ભારે બોજમાં કચરાઈ મરે છે, જ્યારે દેશમાં સેંકડે સત્તાઈ હોકરાઓ અમથા છે, જ્યારે જગતમાં આપણે જંગલીમાં ગણાઈએ છીએ, જ્યારે આપણા લોકોનું ધર્મબળ ને નીતિબળ સાપ ગયા ને લોસોટા રહ્યા જેવું થઈ ગયું છે, જ્યારે આપણા દેશની ને લોકોની આબરૂ ધૂળમાં મળી ગઈ છે, જ્યારે આપણા

અરે હાય હાય !! આવી આશતને વખતે મોજશોખ !! ૩૯

ઉપર અનેક પ્રકારની જે હુકમી ચાલી રહી છે, જ્યારે આપણા દેશની સ્ત્રીઓનો મોટો ભાગ પશુઓના જેવી જીંદગી ગુજારે છે, જ્યારે આપણા લાખો બંધુઓ આપણી નજર આગળ આપણાજ વાંકે આપણી સામે થનારા પરધર્મમાં વટલી જાય છે, જ્યારે આપણને દોરનારા આપણા ધર્મગુરુઓ ખોટાખોટાં હંબગો ચલાવી આપણને નમાલા બનાવી મૂકે છે, જ્યારે ચાર વર્ષને બદલે હજારો નાતો બનીને આપણા મહાન બળના ટૂંકડે ટૂંકડા થઇ ગયા છે, જ્યારે આપણા મરીબ બંધુઓ રોટલાના ટૂંકડા વિના આપણી નજર આગળ જાહેર રસ્તાઓ ઉપર મરી જાય છે, જ્યારે આપણા દેશના કામ કરી શકે તેવા હજારો જુવાનીયાઓ મૂખેને હાથે મુંડાઇ જઇને પોતાની ને બીજાઓની જીંદગી બગાડી નાખે છે ને દેશ ઉપર બોલાવેલ થઇ પડે છે, જ્યારે દેશમાં સાડાચાર કરોડ અત્યંત જીવંતી કાંઇપણ દરકાર રાખવામાં આવતી નથી, એટલુંજ નહીં પણ તેમના સ્પર્ધથી આપણે અમકાઇ જઇએ એમ સમજીને ચોતરફથી તેમનો તિરસ્કારજ કરવામાં આવે છે, જ્યારે આપણા દેશમાં અતિ ઉપયોગી પવિત્ર ગાયોનો વધ થાય છે, જ્યારે આપણા દેશમાં દરવરસે કરોડો રૂપિયાનો અપવિત્ર દારૂ પી પીને આપણા ભોડો અવગુણી બનતા જાય છે, ત્યારે !!

અરે હાય હાય !! આવી આશતને વખતે મોજશોખ !!

જ્યારે આપણા ધર સંસારની દરરોજની જરૂરી સીજો માટે પણ આપણને પરદેશ ઉપર આધાર રાખવો પડે છે, જેમકે શાક સમારવાનું ચપ્પુ પરદેશી, ધડીયાળ પરદેશી, કપડાં પરદેશી, ધરમાં વપરાતાં વાસણોની ધાતુ પરદેશી, સાબુ પરદેશી, જૂની પરદેશી, બુટ પરદેશી, ઢીલો બાળવાનું તેલ પરદેશી, ડોકરાનાં રમકડાં પરદેશી, પંખા પરદેશી, કાંસડી પરદેશી, કાંડીના બાકસ પરદેશી, કામળ, સાહી, સંચા

વગેરે બધું પરદેશી અને છેક સોમ, દોરા તથા માથું મુંડાવવાના અસ્ત્રા અને ફવાઓ પણ પરદેશી !! આવી રીતે આપણી બધી વસ્તુઓ પણ જ્યારે પરદેશનીજ થઇ પડેલી છે, જ્યારે આપણા લોકોનાં શરીર નખળાં પડતાં જાય છે ને તેઓ ઝેંટીયા બનતા જાય છે અને તેથી કરીને દેશમાં નવી નવી જાતના બચાંકર રોગોથી દરરોજ હજારો માણસો મરી જાય છે અને જ્યાં નજર ફેંટીએ ત્યાં દુઃખ દુઃખ ને દુઃખજ દેખાય છે ત્યારે આપણે મોજમજ કરવી જોઇએ કે? આવે વખતે આપણે નાટક ચેટકોના શોખમાં પડ્યું રહેવું જોઇએ કે? આવે વખતે આપણે રાંડોના નાચોમાં નાણાં ઉડાડવાં જોઇએ કે? આવે વખતે આપણે બાલના સેંથા પાડ્યા કરવામાં ને મુછોના આંકડા ચઢાવવામાંજ વખત ખોષ નાખવો જોઇએ કે? આવે વખતે દેશદ્રોહીઓને પાર્ટીઓ આપવામાં ને મસ્કાદાર માનપત્રો આપવામાં આપણું ધન ઉડાવવું જોઇએ કે? આવે વખતે ગંજી, ચોપાટ કે ગીસ્ત્રી દંડાની રમતમાંજ આપણે રહી જવું જોઇએ કે? આવે વખતે આપણે ગાવા બજાવવાના શોખમાં ને છેલ્લગટાડ જેવા થઇને ક્યાં કરવામાંજ આપણી જાંદગી ખોષ નાખવી જોઇએ કે? આવે વખતે આપણે માલ માલ ખાયા કરવામાંજ મોટામોટી સેતી જોઇએ કે? આવે વખતે આપણી તીજેરીમાં ને બેંકોમાંજ પૈસા રાખી મૂકવાથી સાર્થકતા થઇ જાય કે? જ્યારે દેશ પાલમાલ થઇ ગયો હોય અને જ્યારે આપણા બંધુઓ ટુકડા રોટલા વિના તરફડી તરફડીને ટપોટપ મરી જતા હોય ત્યારે આપણે મોજશોખ કરવા જોઇએ કાં? શરમ! શરમ! આ કરતાં વધારે નીચતા, નાલાયકી, ખરાબી, નિર્લજપણું અને બેદરકારી બીજી કશું? માટે બાઇઓ! હમણાં આપણને મોજમજમાં પડ્યા રહેવાનો અને પોલમપોલ અલાવવાનો વખત નથી. હમણાં તો કર્તવ્ય બજાવવાનો, જીવનની લાગણીથી અરસપરસને

મદદ કરવાનો, દેશના કલ્યાણને અર્થે જાગૃત રહેવાનો અને “ મારા પ્રભુ અને મારા હક ” એ મહા મંત્ર જપવાનો વખત છે. હમણું તો દેશના કલ્યાણનાં કામોમાં જીગરની લાગણીથી મંડ્યા રહેવાનો વખત છે. હમણું તો કમર કસવાનો, હિંમત રાખવાનો અને સ્વાર્થનો ભોગ આપવાનો વખત છે.

જ્યારે આપણા દેશમાં પુરુષાર્થ હતો, ધર્મનું બળ હતું, કુમર કળાનું બળ હતું અને સ્વાર્થ ત્યાગનું બળ હતું; જ્યારે આપણા લોકો બહાદુર હતા, જ્યારે આપણા લોકો દેશના કલ્યાણમાં જ પોતાનું કલ્યાણ સમજતા અને પોલમપોલ ચલાવતા ન હતા ત્યારે જ આપણો દેશ આખી દુનિયામાં સૌથી વધારે આબાદ અને સુખી હતો. હવે જ્યારે એવા ગુણો આવશે ત્યારે જ આપણી ભવિષ્યની પ્રજા સુખી થઈ શકશે.

પૃથુરાજ ચોહાણનું મોજલાપણું.

અરે મોજશોખ તો મોટા મોટાઓનું પણ સત્તાનાશ કહાડી નાખે છે ત્યારે આપણા ગરીબોનું શું ગળું? આપણા દેશની પામમાલીનું કારણ દીલ્હીના છેલ્લા રજપુત રાજા પૃથુરાજ ચોહાણનું મોજલાપણું એજ છે. પૃથુરાજની વિષય લોલુપતા અને વૈભવોએજ શાહજુહીન ધોરી પાસે તેની આંખો ફાડતી છે ને તેનું માથું કપાળું છે. સંયુક્તાના ભોગ વિલાસમાં પૃથુરાજ એવો ગાંડોતુર બની ગયો હતો અને પોતાના રાજકાજની બાબતમાં એવો બેદરકાર બની ગયો હતો કે મોટાં ભરૂંકર સાથે છેક કાબુલથી ચાલીને શાહજુહીન ધોરી દીલ્હીની હદમાં આવી પહોંચ્યો ત્યાં સુધી પણ તેને એ બાબતની ખબર પડી ન હતી. જ્યારે એજ પૃથુરાજ મોજશોખમાં આંધળો થયો ન હતો ત્યારે તેણે એજ શાહજુહીનને સાત વખત હરાવ્યો હતો અને સાત વખત કેદ પકડીને

છોડી દીધો હતો. પણ પાછળથી એ બધું બગ મોજમજના ફરિયામાં ડૂબી ગયું અને એજ શાહાબુદ્દીનને હાથે એજ પૃથુરાજનું માથું ધૂળમાં રોળાયું હતું. જે કે એ લડાઇમાં પૃથુરાજે બહુ બહાદુરી બતાવી હતી અને સંયુક્તાએ બહુ ઉત્સાહનાં વચનો કહી પોતાને હાથે તેને હથિયારો સળવ્યાં હતાં, પણ એ રાંડયા પછીનું ડહાપણ શા કામનું ?

ઇતિહાસમાં કહ્યું છે કે કનોજના દેશદ્રોહી રાજા જયચંદ્રે પૃથુરાજ ઉપરના વેરને લીધે તેનો નાશ કરવા સાર ખાસ ચાહીને શાહબુદ્દીન બેરીને બોલાવ્યો હતો એ વાત ખરી, પણ પૃથુરાજ એવો બળવાન, શૂરવીર, સાધનોવાળો અને સ્વદેશ પ્રેમી હતો કે જે તે પ્રતાપસિંહની પેઠે તથા શિવાજીની પેઠે મોજશોખનો ત્યાગ કરીને દુશ્મનોને જીતી બેવામાં છેવટ સુધી લાગી ગયો હોત તો તે ખુશીથી જયચંદ્ર જેવા દેશદ્રોહીઓને સ્વધામ પહોંચાડી શકત અને શાહબુદ્દીનના ટૂંકડે ટૂંકડા કરી શકત. એ બહુ રૂપાળો અને જોરાવર હતો. અજમેરનો તો રાજા તે હતોજ. એ પછી આઠ વરસની કિશ્મરમાંજ તેને દીલ્હીની માદી પણ મળી. એ પછી નગરકોટની પાસેથી અસલના વખતની કોઈની દાટેલી તેને સાત કરોડ સોના મોહરો મળી. એ પછી પાટલુના રાજાને તેણે હરાવ્યો. તે પછી તેણે શાહબુદ્દીન બેરીને ઘણીવાર હરાવ્યો. ત્યાર બાદ જયચંદ્રની મહા સૈન્યવાળી દીકરી સંયુક્તાનું તેણે હરણ કર્યું. પણ આટલું બધું ધન, આવું મોટું રાજ્ય, આવી બળવાન જીવાની, આવું અનુપમ સૈન્ય અને આવી મોટી ફતેહો એ બધાને પૃથુરાજ જીતી શક્યો નહીં. તે પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકી ગયો. તે મોજમજમાં પડી ગયો. અફસોસ કે એ મોજમજથી એનું પોતાનું તથા બારતનું સત્યાનાશ વળી ગયું.

**આવક ઘટવાથી નહીં પણ મોજમજ વધવાથીજ
આપણી ખરાબી થાય છે.**

હવે જેની પાસે આટલું બધું ધન હતું, જેની પાસે આવું મોટું

રાજ્ય હતું, મહારાજા સમરસિંહ જેવા મિત્રો જેની મદદમાં હતા અને જેનામાં અતુલ વીરત્વ હતું તેને પણ જ્યારે મોજમજ પાલવી શકી નથી—એના પણ મોજમજથી બાર વાગી ગયા છે, ત્યારે આપણે તો હાલમાં પરાધીન, દરિદ્રી અને નિર્બળ છીએ, છતાં પણ આપણે મોજમજના ખાડામાં પડતા જઇએ છીએ. ભાત ભાતના મોજશોખથી પ્રજા નમાવી થતી જાય છે. એવી નમાવી પ્રજા કાંઈ પણ કરી શકતી નથી. જે લોકો સાદી જીંદગી ગાળતા હોય અને દ્રવ્યથી પોતાના કર્તવ્યમાં મચેલા હોય તે લોકો પાસે કદી એાછાં સાધનો હોય તોપણ અંતે તે ફતેહ પામે છે. એને માટે ઇતિહાસમાં કહ્યું છે કે:—

સ્પાર્ટનોનું લોહું ને ઇરાનીઓનું સોનું.

ઇરાનનો રાજા ઝર્ક્સીસ બહુ મોટા વૈભવવાળો હતો. એના વખતમાં ઇરાનના લોકો બહુ પૈસાવાળા હતા ને બહુ મોજલા બની ગયા હતા. એ રાજાને ગ્રીસનો નાનકડો પણ સ્વતંત્ર મુલક જીતવાનો વિચાર થયો; તેથી તેણે મોટું લશ્કર તૈયાર કરી ગ્રીસ ઉપર ચડાઈ કરી. એ વખતે ગ્રીસના એક ભાગમાં સ્પાર્ટન જાતિના લોકો રહેતા હતા. એ લોકો મેવાડના રજપુતોની પેઠે લડાઈમાં બહુજ બહાદૂર હતા. વળી તેઓ સ્વતંત્રતાને આહવારો અને સાદી જીંદગી ગુજારનારા હતા.

એ પછી ઇરાનીઓનું મોટું લશ્કર ગ્રીસમાં પહોંચ્યું ત્યારે તેઓએ એક જગ્યાએ છાવણી નાંખી અને સામી બાજુએ નાનકડા સ્પાર્ટન લશ્કરે પોતાની છાવણી નાંખી. તે વખતે ઇરાનના રાજાએ પોતાના એક ડાહ્યા સરદાર સાથે સ્પાર્ટનોના સરદારને કહેવરાવ્યું કે તમે શરણ આઓ, નહિ તો લડાઈમાં તમારી બહુ ખરાબી થઇ જશે. ત્યારે સ્પાર્ટનોએ કહ્યું કે, સ્પાર્ટા કદી પણ પરાધીન થશે નહિ. જ્યાં

સુધી અમારા દેહમાં જીવ છે ત્યાં સુધી અમે પરાધીન થવાના નથી. અમે લડવા તૈયાર છીએ. એ સાંભળીને એ સરદારે પોતાના રાજને કહ્યું કે સ્પાર્ટનો નમી જાય એમ નથી. પછી મહા વૈભવવાળા ધરાનના બાદશાહે પોતાના સરદારને પૂછ્યું કે, સ્પાર્ટનોના વૈભવે કેવા છે ? એના સરદારોનો ઠાઠમાઠ કેવો છે ? અને તમે જ્યારે એની છાવણીમાં ગયા ત્યારે એ લોકો શું કરતા હતા ? ત્યારે તે સરદારે કહ્યું કે:—

હું જ્યારે સ્પાર્ટનોની છાવણીમાં ગયો ત્યારે એ લોકો જમીન ઉપર ઉગેલા લીલા ધાસ ઉપર બેઠા હતા. સીપાઇઓના જેવાંજ તેના સરદારે પણ સાદાં કપડાં પહેર્યા હતાં અને સીપાઇઓની સાથે બેસીને સૌ સીપાઇઓની પેઠે તે સરદાર પણ ડુંગળી અને રોટલો ખાતો હતો. સૌ સૌનાં હથિયારો પોતપોતાની પાસેજ પહેલાં હતાં. એ સાંભળીને ધરાનના બાદશાહે કહ્યું કે, ઓહો ! બિચારા બહુજ ગરીબ લોકો ! એને બેસવા માટે એક સારો ગાલીચો પણ ન મળે અને સરદાર પણ સીપાઇઓની સાથે બેઠો બેઠો ડુંગળી ને રોટલો ખાય ! એને ખાવા માટે સારી સારી મીઠાઈ પણ ન મળે ? એવા ગરીબ લોકોને જીતી લેવા એમાં શું મોટી વાત છે ! કેમ તમારો શું અભિપ્રાય છે ? ત્યારે તે ડાહ્યા સરદારે કહ્યું કે, નામદાર સાહેબ ! મને માફ કરજો. જે સાચે સાચું કહું તો આપણે સ્પાર્ટનોને જીતી શકશું નહીં. એ સાંભળીને બહુ અજબ થઇને બાદશાહે પૂછ્યું કે એનું શું કારણ ? ત્યારે તે સરદારે કહ્યું કે, નામદાર સાહેબ ! બાલનાં પડીયાં પાડવામાં, સુગંધી તેલો વાપરવામાં, સારાં સારાં પકવાનો બનાવવામાં, મરેણાં ગાંઠાં પહેરવામાં, સોનેરી મુઠોવાળી તરવારો લટકાવવામાં, કીનખાનના ને જરીના તંબુઓ વાપરવામાં, મોજશોખમાં, મોહાની આપણુસી ને ખુશખતો કર-

વામાં, નવી નવી જાતના ખાણ પીણમાં, સીઓની પાછળ પાછળ ફરવામાં, ગાવા બજાવવામાં, મીજલસો કરવામાં, મુઝોના આંકડા ચલાવવામાં ને જુદી જુદી જાતના અરીસા વાપરવામાં સ્પાર્ટનો કરતાં ધરાનીઓ ચઢે એમાં કાંઈ પણ શક નથી; પણ પોતાના દેશને અર્થે દુઃખો ખમવા તથા માથાં આપવાનો સ્પાર્ટનોમાં જે જખરદસ્ત જુસ્સો અને બહાદુરી છે તે આપણા ધરાનીઓમાં નથી. માટે મને તો લાગે છે કે સ્પાર્ટનોના કુંગળી ને રાટલા પાસે ધરાનીઓની ઉંચી જાતની મીઠામીએ ને મસ્ત શરાબો શરમાઈ જશે અને સ્પાર્ટનોના લોભાની પાસે ધરાનું સોનું હારી જશે. માટે બંધુઓ!

સુખી થવું હોય તો સાદી જીંદગી ગાળતાં શીખો.

જો આપણે આપણા દેશની ઉન્નતિ કરવી હોય, આગળ વધવું હોય, ગએલી આખર પાછી મેળવવી હોય, પરાધીનતાની સાંકળમાંથી છુટવું હોય, પિતૃઓને રાજી કરવા હોય, છોકરાંઓ માટે સારો વારસો મૂકી જવો હોય અને જો પધરને રાજી કરવો હોય તો આપણે પણ સ્પાર્ટનોના જેવા બહાદુર ને સાદી જીંદગી ગાળનારા થવું જોઈએ. માત્ર લુખી પુખી મોંઢાની વાતોથી કાંઈ દેશનું કલ્યાણ થઈ શકે નહીં.

આપણી હાલની સ્થિતિ.

બંધુઓ! ઝડકસીસ બાદશાહના વખતમાં ધરાનીઓ મોજલા હતા એ વાત ખરી, પણ તેની સાથે તેઓ બહુ પૈસાદાર હતા અને મોટી શહેનશાહતાના માલિક હતા, એટલે તેઓનું એ મોજલાપણું થોડો વખત નબળું હતું. પણ આપણે તો પરાધીન છીએ, આપણે તો જુખડી બારસ છીએ અને આપણા દેશની સ્વતંત્રતા તો સાતસો

વરસ થયાં પૃથુરાજની મોજમજની સાથે નષ્ટ થઇ ગયેલી છે. તેમ છતાં દુનિયાંની ખીજ પ્રજાઓ કરતાં અંદર અંદરની ફાટફુટમાં અને ધર્મને નામે હજાંજો ચલાવવામાં આપણે આગળ વધીએ છીએ. સેંકડો નાતો અને પેઠા નાતો કરી આપણા બળના કચકા કરી નાખવામાં, તથા પૈસાની લાલચે અને એ. બી. સી. ડી. નાં પુછડાં સારૂ દેશદ્રોહી બનવામાં આપણે આગળ વધીએ છીએ. આભડછટને નામે આપણા મરીબ બંધુઓનો તિરસ્કાર કરવામાં અને લાચાર બાળ વિધવાઓને રીબાવવામાં આપણે દુનિયાની ખીજ કાઢપણુ પ્રજા કરતાં આગળ વધીએ છીએ. લોકહિતની બાબતોમાં બેદરકાર રહેવામાં અને અમલ-દારોના જીલ્લો સહન કરવામાં આપણે ખીજ બધી પ્રજાઓ કરતાં આગળ વધીએ છીએ. હજારો બાળકો તથા જીવાનોને દર વરસે બાવા બનાવી તેઓની જીંદગી બગાડી દેશ ઉપર નકામો બોલો નાંખવામાં પણ દુનિયાની ખીજ પ્રજાઓ કરતાં આપણે ખૂબ આગળ વધીએ છીએ. બીજા લોકો જ્યારે પારકા ધર્મવાળાને પોતાના ધર્મમાં લેવા સારૂ બહુ બહુ મહેનત કરે છે તે કરોડો રૂપિયાનું ખર્ચ કરે છે ત્યારે આપણે આપણા પોતાના જ ગરીબડા બંધુઓને રોટલાના ટૂકડા સારૂ પરધર્મમાં વટલી જવાની સગવડ કરી આપવામાં અને ખીજ પ્રજાઓના સહજીવને બદલે તેઓના દુર્ગુણોની નકલ કરવામાં પણ આપણે ખૂબ આગળ વધી જઇએ છીએ !! આવી રીતે ખરાબ બાબતોમાં આગળ નીકળી જવામાં આપણે બહુ બહાદૂર છીએ. આવી રીતે અંદર અંદર લડવામાં, બેઠો વધારવામાં, ધર્મને નામે ધર્તીંગી ચલાવવામાં, આળસુ રહેવામાં, હલકી મોજમજમાં અને નમાલાપણામાં આપણે આપણી જીંદગી ખોટા નાખીએ છીએ. તેમ છતાં દેશના કલ્યાણની આશા રાખીએ છીએ !! પ્રભુ ! ક્યા કરો, ક્યા કરો. આવી અધમતામાંથી છુટવાનું અમેને બળ આપો.

નિઝામ અને પેશ્વા સરકાર.

શ્રીમંત પેશ્વા સરકારને અને હૈદરાબાદના નીઝામ સાહેબને ઇ. સ. ૧૭૪૦ માં લડાઈ થઈ હતી. એ વખતે પેશ્વાની બહાદુરીનાં બહુ વખાણુ સાંભળીને નીઝામે પોતાના એક નામીયા ચીતારાને કહ્યું કે પેશ્વા સરકારની છબી બનાવી લાવ. પણ તું તેને જેવી હાલતમાં જો તેવીજ છબી બનાવજે. એ સાંભળીને તે ચિતારે પેશ્વા સરકારની છબી પાડવા માટે ચાલ્યો. ધણે દિવસે જંગલના રસ્તા ઉપર તેને પેશ્વા સરકારનો મેળાપ થઈ ગયો.

એ વખતે પેશ્વા સરકાર પોતે પોતાના સીપાઈઓ સાથે એક બાજરીના ખેતરમાંથી જતા હતા. બપોર થઈ જવાથી તેમને બૂખ બહુ લાગી હતી તેથી ચાલતે ઘોડે હાથમાં બાજરીનું ડુંડું લઈને પોતાને હાથે ચોળી કુંકીને બાજરાના કાચા દાણા પેશ્વા સરકાર ફાંકતા હતા. એ ચિત્ર જોઈને નામદાર નીઝામે કહ્યું કે, જે માણસ આટલી બધી મહેનત કરે, આવી રીતે બૂખ ખેંચે અને પોતાના સિપાઈઓની વચ્ચે પોતાને હાથે બાજરીનું ડુંડું મસળીને કાચા દાણા ફાંકીને ચલાવી લે તે સરદાર ફતેહ મેળવે તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. એવા બહાદુરોની સાથે-એવા સાદા સીપાઈોની સાથે દુસ્મનાઈ કામની નહિ. એઓની સાથે તો દોસ્તીજ રાખવી સારી. એમ કહીને એ ચિત્ર જોયા પછી નામદાર નીઝામ સાહેબે પેશ્વા સરકાર સાથે સુમેહના કોલકરાર કર્યા.

સહનશીલતા અને સાદાઈ વિના ફતેહ મળે નહીં.

બાપ્તઓ ! યાદ રાખજો કે મોજશીખ તજીને બ્યારે આવી સહનશીલતા, સાદાઈ, જીમરની લામણી અને બહાદુરીથી માણસો કામ કરતાં શીખે ત્યારેજ ફતેહ મળી શકે છે. માટે જો આપણા

દેશનો ઉદ્ધાર કરવો હોય, આપણી સેંકડો વરસો થયાં ડૂબી ગએલી સ્વતંત્રતા પાછી મેળવવી હોય અને આપણી ભવિષ્યની પ્રજાને દરિ-
દ્રતામાંથી તથા વિનાશના મોઢામાંથી બચાવી લેવી હોય તો આપણે
મેળસોપ્પ છોડી દઇને સાદાઇથી જીવતાં અને દુઃખ ખમતાં શીખવું
જોઇએ અને ખૂબ પુરૂષાર્થ કરવો જોઇએ. તથા સૌ સાથે એકતા વધા-
રવી જોઇએ. પ્રતાપસિંહ, શિવાજી, ગુરૂ ગોવિંદસિંહ વગેરે જે મહા
પુરૂષો બહુ કઠણ વખતમાં પોતાની, પોતાના ધર્મની અને પોતાના
દેશની સ્વતંત્રતાની ઉન્નતિ કરી શક્યા છે તેઓના મહાન ઉદ્દેશોને
આપણા અંતઃકરણમાં કેતરી રાખવા જોઇએ. તેઓની આકરી પ્રતિ-
જ્ઞાઓને આપણી પોતાની પ્રતિજ્ઞાઓ બનાવી દેવી જોઇએ. અને
દેશના અભિમાનને ખાતર તેઓની પેઠે આત્મભોગ આપવા આપણે
તૈયાર રહેવું જોઇએ.

સ્વદેશાભિમાન એ બહુ મોટો ગુણ છે.

સ્વદેશાભિમાનથી બાંધણાઓ પણ બહાદુર બની જાય છે,
લોભીયાઓ ઉદાર થઇ જાય છે, લોકોમાં નવું બળ આવી જાય છે,
સેંકડો વરસોની સુસ્તી ઉડી જાય છે, ન્હાના ન્હાના વાંધાઓ
બાળુએ રહી જઇ એકતા થઇ જાય છે, સાધારણ માણસોમાં પણ
મોટા મોટા સદ્ગુણો આવી જાય છે, માણસો ખુશીથી પોતાના સ્વાર્થનો
ભોગ આપી શકે છે, અને જુનાં માણસો બદલાઇને નવાં બની
જાય છે. સ્વદેશાભિમાનથી સાંસારિક રિવાજોમાં, ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં
અને દેશના આચાર વિચારમાં બહુ મોટા ફેરફાર થઇ જાય છે અને
સ્ત્રીઓ તેમજ બહીષ્ણો પણ બહાદુર થઇ જાય છે. માટે સ્વદેશા-
ભિમાનનો ગુણ આપણા પોતામાં અને સર્વમાં ખીલે તેમ કરવું
જોઇએ અને એ બાબતમાં બેદરકારી રાખવી જોઇએ નહીં.

જે દેશમાં આપણો જન્મ થયો છે- જે દેશનાં હવા પાણીથી આપણને પોષણ મળ્યું છે, જે દેશનું અન્ન ખાધને આપણે જીવીએ છીએ, જે દેશમાં આપણા પૂર્વજોના કીર્તિસ્થંભો છે, જે દેશમાં આપણા પિતૃઓની ભક્તિ અસરો ફેલાયેલી છે, જે દેશમાં આપણાં છોકરાંઓને અને તેની પ્રજાઓને જીવન ગાળવાનું છે, જે દેશમાં આપણા આપદાદાઓએ શાંતિ ભોગવેલી છે, જે દેશને આપણા પૂર્વજોએ પોતાના પ્રાણથી પણ પ્યારો ગણ્યો છે, જે દેશના કલ્યાણ માટે આપણા પૂર્વજોએ પોતાનાં માથાં આપેલાં છે, જે દેશનાં તત્ત્વોમાંથી આપણું શરીર બંધાયું છે, જે દેશને માટે આપણને કુદરતી લાગણી છે, જે દેશના ભલા જીંડા ઉપર આપણા સુખ દુઃખનો આધાર છે, જે દેશ ઉપર ઇશ્વરની કૃપા છે અને અંતે આપણા મરણ પછી પણ જે દેશ આપણી માટીને સંધરવાનો છે તે દેશ માટે બેદરકારી ! ધિક્કાર છે એવી જાંદગીને ! જે પોતાના દેશ માટે લાગણી નથી તે માણસો શેના ! તે તો પશુ કરેતાં પણ વધારે ખરાબ છે. મારો દેશ, મારો દેશ, મારો દેશ, એમ જેઓને પોતાના અંતરમાંથી લાગતું નથી, મારો દેશ માટે મારે મન મૂકીને કામ કરવું જોઈએ એમ જેને થતું નથી, પોતાના દેશની દુર્દશા જોઈને જેનું કાળજી બળતું નથી, પોતાના દેશના માણસોને દુઃખી જોઈને જેના અંતરમાંથી હાય નીકળતી નથી, પોતાના દેશની આગર ધૂળમાં મળી જતી જોઈને જેના અંતરમાં તાલાવેલી થતી નથી, પોતાના દેશને પરાધીન જોઈને જેના અંતરના ઉંડાણમાંથી નિઃસાસા નીકળતા નથી, પોતાના દેશના લોકોને અગ્નિ જોઈને જેના હૃદયમાં તરડાટ થતો નથી, પોતાના દેશનાં હુજર કળા તથા ધંધા રોજગાર નાશ પામતા જોઈને જેના અંતરમાં આગ લાગતી નથી, પોતાના દેશની ખરાબીઓ ઉપર જેને ધિક્કાર છુટતો નથી અને પોતાના દેશનું ભલું કરનારની સેવામાં જે તત્પર

રહેતા નથી તે મનુષ્ય શેના ? એ તો પશુ કહેવાય. એટલુંજ નહીં પશુ જે માણસો પોતાના દેશની બધી વસ્તુઓ વાપરે અને તેમ છતાં પશુ—

પોતાના દેશ માટે બેદરકાર રહે તે સૌથી મોટા નિમકહરામ છે.

એવા નીમકહરામ માણસોને દેશનું અન્ન ખાવાનો, પાણી પીવાનો, દેશની જમીન ઉપર ચાલવાનો કે દેશની હવા શ્વેવાનો કાંઈ પણ હક નથી. માટે કોઈપણ માણસે પોતાના દેશના કલ્યાણની ખામતમાં બેદરકાર રહી ઇશ્વરની હજુરમાં નીમકહરામ ન થવું જોઈએ; પણ દેશના કલ્યાણમાંજ પોતાનું કલ્યાણ સમજીને પોતાના દેશનું બહું થાય એવાં કામો કરવામાંજ પોતાની જીંદગી ગાળવી જોઈએ. પણ—

આ બધા વિચારો કોને સૂઝે છે ?

જેનામાં સાચું સ્વદેશાભિમાન હોય, જેના અંતરની લાગણીઓ ખીલેલી હોય, જેને આપણપોષણીયામાં નહીં પડ્યા રહેતાં જીંદગીની સાર્થકતા કરવી હોય અને જેની ઉપર ઇશ્વરની કૃપા હોય તેનેજ સ્વદેશાભિમાનના આવા સ્વર્ગીય વિચારો સૂઝે છે. જ્યારે વિચારો દ્રઢ થઈ અંતઃકરણમાં ઉતરી જાય અને વિચારોમયજી જીંદગી થઈ જાય ત્યારેજ તેના લોહીમાં નવો જોસ અને તેજી આવી જાય છે. તેનાં પગલાંમાં ઝડપ ને દ્રઢતા આવી જાય છે. તેની વાણીમાં કાંઈક નવીનતા, કાંઈક ચમક, કાંઈક ખાસ આકર્ષણ અને કાંઈક સ્પેશિયલ બળ આવી જાય છે. તેનું બધું ધ્યાન પોતાની શુભ યોજનાઓ પાર પાડવામાંજ લાગેલું હોય છે, તેમજ તેણે પોતાની જીંદગી પોતાના દેશને અર્પણ કરી દીધેલી હોય છે. ટુંકામાં એજ કે એવા સ્વદેશાભિમાની માણસો આવી ઉચ્ચતાએ પહોંચે ત્યારપછી

આ જીંદગીમાંજ સાધારણ માણસ મરીને મહાત્મા બની જાય છે. એટલુંજ નહીં પણ પોતાના શુભ હેતુઓ જલદીમાં જલદી કેવી રીતે પાર પડે એજ તેઓની મુખ્ય ધ્યેય, મુખ્ય લાગણી અને મુખ્ય કર્તવ્ય હોવાથી—

પ્રતિજ્ઞાનું બળ.

પોતાની મોટી યોજનાઓ પાર પાડવા સારૂ તેઓ આકરી પ્રતિજ્ઞાઓ લે છે. કારણ કે પ્રતિજ્ઞાથી નવું બળ આવી જાય છે. પ્રતિજ્ઞાથી ઘણી જાતનાં આવરણો દૂરી જાય છે. પ્રતિજ્ઞાથી પોતાને ચાલવાનો માર્ગ નક્કી થઈ જાય છે. પ્રતિજ્ઞાથી ઘણી જાતના સ્વાર્થ છુટી જાય છે. પ્રતિજ્ઞાથી નાનાં માણસોથી પણ મોટાં કામો થઈ જાય છે. પ્રતિજ્ઞાથી બીજા લોકો ઉપર મજબૂત અસર થાય છે, તેમજ પ્રતિજ્ઞાથી બહુ ટુંક વખતમાં જામી ઉથલપાથલ કરી શકાય છે. કારણ કે પ્રતિજ્ઞા એ માણસને વશ રાખનારી લગામ છે, પ્રતિજ્ઞા એ પ્રત્યક્ષ આત્મરૂ છે, પ્રતિજ્ઞા એ દેવતાઈ બળ છે અને પ્રતિજ્ઞા એ માણસોને જલદીથી બદલી નાખવાનું જાદુ છે. માટે એવા સ્વદેશ પ્રેમી-સ્વદેશાભિમાની મહાત્માઓ મહારાણા પ્રતાપસિંહની પેઠે પોતાના દેશના કલ્યાણ માટે પોતે પ્રતિજ્ઞા લે છે અને બીજાઓ પાસે પ્રતિજ્ઞા લેવ-રાવે છે. કારણ કે આકરી પ્રતિજ્ઞાઓ લીધા વિના દેશના કલ્યાણનાં મોટાં કામો જલદીથી પાર પડી શકતાં નથી.

પ્રતિજ્ઞાથી મોટાં કામો જલદીથી કેમ થઈ જાય છે અને સાધારણ માણસોથી પણ મહાન કામો કેમ થઈ શકે છે એ તમારે જાણવું છે ? તો સ્વર્ગવાસી નારાયણ હેમચંદ્ર કૃત “વીર મંડળ” બીજા ભાગમાંથી એક રામન વીરનો નીચેનો દાખલો વાંચવાની મહે-રબાની કરો.

સ્વદેશપ્રેમી મિયુસિયસ.

ધોર અમાસ થઇ છે. આરે બાળુએ સુમસામ જણાય છે. પતન-દેવ પણ વેગથી જવાની હિંમત કરતો નથી રોમનગરના પહોળા રસ્તા આજ નિર્જન થએલા જોવામાં આવે છે. પોતાના ઘરોને અંદરથી સાંકળ મારીને સ્ત્રી, પુત્ર વગેરે સહિત બધા પામેલા રોમન લોકો ઘરમાં બરાબ રહેલા છે. કદાચ વખતે નગરને ઘેરો નાખનાર શત્રુઓ નગરમાં પ્રવેશ કરે-કદાચ વખતે પોતાના હૃદયનું પ્રિયધન સ્વતંત્રતા રત્ન હમેશને માટે હરી લે, એવા વિચારથી તેઓના પ્રાણ અસ્થિર થઇ રહેલા છે. વીર હોરેસિયસની દેવપ્રતિમ બહાદુરીથી શત્રુ સેના નગરમાં પેસી શકી ન હતી એ ખરું છે, પરંતુ ફક્ત નદીનો અટકાવ કેટલા દિવસ પ્રત્યજ શત્રુ સેનાને છોટે રાખી શકે ? થોડીજ મુદતમાં ટાઇગર નદી ઉપર પુલ બાંધીને શત્રુ સેનાએ રોમને ઘેરી લીધું. રોમ નગરના રહેવાસીઓ ટૂંક મુદતમાંજ ખોરાકની તંગીમ આવી પડ્યા. વળી રોમની સ્વતંત્રતાના રક્ષણની આશા પણ ધીરે ધીરે ઓછી થતી જતી હતી, તેથી નિરાશાનો ગાઢતર અંધકાર રોમના પ્રત્યેક ઘરમાં છવાઇ રહેલો હતો.

પરંતુ પરમેશ્વરના રાજ્યનો નિયમ આવો છે કે દુઃખ અને નિરાશાના ગાઢ અંધારામાંથીજ એકદમ અણુધાર્યો સૌભાગ્યના સૂર્યને ઉદય થાય છે. રોમના સંઘર્ષમાં આજે ઉપલો નિયમ અમલમાં મૂકાવાની તવારીખ છે.

રોમનો આજે યદ્યપિ નિરાશાના ગાઢ અંધકારપૂર્વક પોત પોતાના ઘરમાં રહેલા છે, પરંતુ સમજના રોમનો આવી રીતે ધરમ બેઠા ન હતા. હોરેસિયસના જેવા વીર પુરુષો આજે ધરનો ફરવાનું અંધ નહીં કરતાં દેશના ઉદ્ધારના વિચારમાં લાગ્યા હતા. ખાલાટીન

પર્વતના શિખરે આજે આ ગંભીર રાતને જીવતી જાગતી કરી હતી. ખાલાટીનાના સર્વથી ઉંચા શિખર ઉપરના એક ભાગેલા ધરમાં એક દીવો તે જંગલના કંકરમય અને વનસ્પતિઓથી ઘેરાયેલા પર્વતના પૃષ્ઠને પ્રકાશ આપતો હતો. ધરની અંદર એક ભાગેલા ટેમ્બની ચારે બાજુએ રોમનો ઉભા હતા. દીવાના ઝાંખા તેજમાં સઘળાનાં મોં પ્રકુલ દેખાતાં હતાં. આગ્રહ અને ઉત્સાહની જ્યોતિ સર્વની આંખમાંથી નીકળતી હતી. સઘળાઓના હાથમાં તીક્ષ્ણ ધારદાર છરા હતા. સંદેહ દાઢી અને વિશાલ નયનવાળા વૃદ્ધની વાત તેઓ ધ્યાનથી સાંભળતા હતા. વૃદ્ધ કહે છે—

“ આ લઢાઇમાં પોરસેનાને હરાવવો એ આપણું સામર્થ્ય નથી. આખા ઇટાલીના રાજાઓએ એકઠા થઇને રોમને ઘેરો નાખ્યો છે. આટલી બધી શત્રુ સેનાને હરાવવી એ આપણા પક્ષને અસંભવિત જણાય છે. ત્યારે હવે શું કરવું જોઇએ? શું ત્યારે આપણે ધણી મહેનતે મેળવેલા સ્વતંત્રતાના રત્નને ખોઇશું? આપણું જે કંઈ પ્રિય, ધન, માન, પ્રાણ, સ્ત્રી, પુત્ર પરિવાર એને શું દાસત્વની સાંકળ પહેરવા દઇશું? તેવો જો તમારો વિચાર હોય તો તમને ધિક્ક છે! પ્રાણના ભયથી ડરીને જોયો સ્ત્રી પુત્રને દાસત્વમાંથી બચાવવાની ના પાડે અને સંસારનાં સામાન્ય સુખ ભોગવવાને માટે જોયો સ્વદેશનું કથ્યાણ કરવામાં પાછી પાની કરે તેઓને ધિક્ક છે! ” ભાષણ કરનારના દરેક શબ્દ ઉપર સહાનુભૂતિસૂચક ગગનભેદી ધ્વનિ થવા લાગ્યો. વકતા વધારે ઉત્સાહીત થઇ કહેવા લાગ્યો “મારી ઉંડી આકાંક્ષા એજ છે કે દેશનું કામ બખતમાં બખતમાં મારો પ્રાણ નીકળી જાય; એટલુંજ નહિ પણ આ માટીનું શરીર બળીને ભસ્મ થઇ જવાથી પણ જો દેશનું બહુ થાય તો હું મને ભાગ્યશાળી સમજીશ. સામેની લઢાઇમાં જય મેળવવો એ આપણી તાકાતથી બહાર છે, એ ખરું; પરંતુ જો

આપણામાં થોડું પણ મનુષ્યત્વ હોય તો આપણે એક કામ વગર હરકતે કરવાને શક્તિમાન થઈશું. શત્રુની સેના મ્હોટી છે, પરંતુ આપણા ખરેખરા શત્રુ તેમાં ઘણાજ થોડા છે. અહિં આપણે આજે જેટલા માણસો સ્વદેશના હિતને માટે આવ્યા છીએ તે સર્વ જો ખરેખરા શત્રુઓનો વિનાશ કરવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કરીએ તો ઘેરો નાખનાર લશ્કરને અવશ્ય હરાવી શકીશું. પોરસેનાના લશ્કર સાથે આપણી કંઈ દુશ્મનાઈ નથી; પરંતુ એમાં રહેલા પોરસેના, ટારકવીન વગેરે રાજાઓજ રોમના ખરા શત્રુ છે. તેઓએજ ખટપટ કરીને મહેનત અને પૈસાના બળથી આપણી આવી દુર્દેશ કરી છે. આપણી પાસે પૈસાનું જોર નથી એ ખરું, પરંતુ પુરૂષાર્થ, કૌશલ્ય અને ઉત્સાહમાં પણ શું સ્વતંત્ર રોમનવીરો પોરસેનાથી પરાજીત થશે? સ્વદેશના મંગળને માટે—દુષ્ટ જીલમીના હાથમાંથી જન્મભૂમિને બચાવવાને માટે—કોનો પ્રાણ આજે ભોગમાં અપાતાં સંકુચીત થશે? રોમનવીર આગળ વધે. કાંતો કાર્ય સધાય ને કાંતો શરીર પડે. ઇશ્વરને સાક્ષી રાખી પ્રતિજ્ઞા લઇને કહો કે “ જ્યાં સુધી દેશના ખરા શત્રુનો નાશ કરીશું નહિ ત્યાં સુધી અમે ધરમાં પાછા જઈશું નહિ. ” જાઓ, હિંમત રાખીને છુપા વેશથી શત્રુની છાવણીમાં પ્રવેશ કરો. ક્યાં પોરસેના છે, ક્યાં ટારકવીન છે, ક્યાં સેકસ્ટસ છે, તેને શોધી કાઢીને તમારા ધારદાર છરાથી તેનો જીવ દ્યો. ”

“રોમન ભાઈઓ ! આવા યત્નમાં તમારું મરણ થાય તો તેથી પણ પોતાને બાગ્યજાળી સમજાજો. હવે ઉદાસીન રહેતા નહિ. હમણાં ને હમણાં અગ્નિકુંડ પ્રજ્વલિત કરો અને અગ્નિદેવની પ્રદક્ષિણા કરીને નીચેની પ્રતિજ્ઞા દ્યો કે, “ રોમના ખરા શત્રુઓમાંથી ઓછામાં ઓછા એકનો પણ જીવ લીધા શિવાય પાછો ધરમાં આવીશ નહિ. ” આ પ્રતિજ્ઞાને ધારણ કરીને પર્વતના શિખર ઉપર, રસ્તામાં અને બધે ઠેકાણે

લાગ મેળવવાની તલાસમાં ફરતા રહેજો. મંત્રનું સાધન અથવા શરીરનું પતન કરીને ચરિતાર્થ થજો. ”

ઉપલી વાત પૂરી થતાંજ એક અમ્મિકુંડ પ્રગટવવામાં આવ્યો. એક પછી એક ત્રણસો રોમન યુવકોએ ઉપર લખેલી પ્રતિજ્ઞાનું ઉચ્ચારણ કરીને અમ્મિકુંડની પ્રદક્ષિણા કરી. ત્રણસો રોમનોનાં હૃદય શત્રુને મારી નાખવાને માટે સ્વસુખ ત્યાગી થયાં. તેમણે સંસારનાં સર્વ સુખ છોડીને વિશ્વાસ આકાશને પોતાનું ઘર કર્યું. સ્વતંત્રતા ગુમાવીને અને પરાધીનતાની બેડીવડે કલંકીત બનીને પછી ત્રી પુત્ર સાથે રહેવું એમાં સુખ પણ શું ?

ઉપલી કઠોર પ્રતિજ્ઞાના ઝેલા ઉચ્ચારણ સાથેજ આકાશમાં સુવર્ણ રંગથી રંજીત થઈને સૂર્યદેવ હસ્તો હસ્તો રોમના ધરે ધરે પોતાનાં કિરણ પાડવા લાગ્યો. જે દેશમાં આવા ત્રણસો માણસો હયાત છે તે દેશમાં ધરે ધરે સૂર્યદેવ હસ્તો મ્હોંએ કિરણ પ્રસારે એમાં આશ્ચર્ય શું ?

સુંદર પ્રજ્ઞાંત પ્રભાત થયું છે. સૂર્યદેવ ધટાલીને નાના વિધ મનોહર વર્ણથી રંજીત કરીને ઉદય પામ્યો છે. સુંદર સુમિષ્ટ પ્રાતઃ સમીર પ્રવાહિત થયાથી પ્રાણીઓના શરીરમાં નવું જીવન સંચાર કરતું જણાય છે. પક્ષીઓ પોતાના માળા છોડીને મહા કલરવથી વૃક્ષો અને બગીચાઓને ગુંજાવી રહ્યાં છે. સૂર્યનાં કિરણ આકાશમાંથી પર્વતનાં શિખરો અને ઝાડની ટોચો અને ધરોનાં છાપરાં ઉપર ઉતરે છે. ઘેરાયેલા રોમના રસ્તાપર કોઈ કોઈ વાર એક બે મનુષ્ય આવે-જાય છે. પેલી બાળુએ તરકારી, માખણ વગેરે ખાવાની વસ્તુ વેચનારા અવાજો કરતા કરતા પોરસેનાની છાવણી તરફ જાય છે. ઘેરો નાખનાર શત્રુનું લશ્કર પણ પ્રાતઃકાલ થતાં ધીરે ધીરે જગી ઉઠ્યું છે. સેનાના પહેરેગીરો રાતે અડધી જામતી અવસ્થામાં

ચોક્કી પહેરે કરતા હતા. તેઓ પડતાં આપડતાં મુસાફરાને ત્રાસ પમાડતા હતા. તેઓ પણ હવે પ્રાતઃકાલ થયાથી પોતાનાં પડેલાં હથિયાર પાછાં તેની જગ્યા પર રાખે છે, છુટેલાં કપડાં પાછાં આંધે છે અને મુછ કંપર તાવ દેતા ટેડી નજરથી રોમનોની તરફ જુએ છે. જોતાં જોતાંમાં તરફારી વેચનારાઓ શત્રુની સેનાના દરવાજામાં આવ્યા. સર્વ પોત પોતાની વસ્તુનો મહીમા કહેતા કહેતા પહેરેગીરોની પાસેથી જવા લાગ્યા. “માખણુ જોઇએ છીએ, ધણુંજ સાઈ માખણુ છે.” “ઈંડાં જોઇએ છીએ, ધણુંજ સારાં ઈંડાં છે.” “માંસ જોઇએ છીએ, ધણુંજ સાઈ માંસ છે.” વગેરે અવાજોથી છાવણી ગાજી રહી. સિપાઇઓ પોત પોતાને જોઇતો ખોરાક તે તે વેચનારને લશ્કરમાં ખોલાવીને ખરીદી રહ્યા છે. રોમન તરફારી વેચનારાઓ સેનાના પ્રત્યેક તંત્રુને દરવાજે દરવાજે જઇને પોતાનો માલ વેચવાના અવાજ કરે છે.

પોરસેનાની છાવણી આવા મોટા અવાજોથી ગાજી ઉઠી છે. કોઇ કોઇ જગ્યા પર દશ પાંચ સિપાઇઓ એકઠા થઇને વાતો કરી રહ્યા છે. કોઇ કોઇ સેનાપતિઓ લશ્કર જોતા ફરે છે અને કોઇ કોઇ જગ્યાપર તરફારી વેચનારાઓની સાથે લેવા દેવાની વાતચીત ચાલી રહી છે. આવા સુંદર રમણીય પ્રાતઃકાલમાં પોરસેના પણ પોતાના અનુચરોને સાથે લઇને છાવણીમાં ફરવા નીકળ્યો છે. ઘેરેલા નગરને કંઈ જગ્યાપર જાકાં પડ્યાં છે, કેવી રીતે નગર લેવામાં આવે, કયો વીર બહાદૂર છે, વગેરે તરેહવાર વાર્તા કરતો કરતો પોરસેના અને તેના સાથીઓ છાવણી અને નગર જુવે છે. તેઓ જ્યાં જાય છે ત્યાં મોટી ગડબડ મચી રહે છે. સિપાઇઓ જય જય અવાજોથી ગગનને અવાજ પૂર્ણ કરી મૂકે છે. તરફારી વેચનારાઓ હો હા કરતા કરતા તેઓની તરફ જોતા જોતા જવાનો રસ્તો મુકી દે છે. પોરસેનાના કારભારીઓ તેની આગળ આગળ ચાલે છે અને તે પોતે તેમની

પાછળ પોતાના વિદુષક મિત્રના હાથમાં હાથ ભેરવીને આવે છે. પોરસેનાના કરતાં તેના વિદુષકનો પોશાક વધારે સુંદર છે. દર્શકોમાંથી પોરસેના આવી રીતે આવ્યો જાય છે. બીડને લીધે સાથેના સિપાઇઓ તેને જવાનો રસ્તો ખુલ્લો કરે છે. એકાએક બીડમાંથી એક તરકારી વેચનારે વિજળીના જેવા વેગથી સિપાઇઓને ધક્કા મારીને પોરસેનાને બદલે જુલથી પોરસેનાના મિત્રની છાતીમાં છરે માર્યો. પોરસેનાના સાથીઓ અને અંગરક્ષકોએ મોટા ધોંધાટ મચાવીને તે તરકારી વેચનારને પકડ્યો, પરંતુ તરકારી વેચનારે વધુ કંઈ પણ ન કરતાં પોતાનો છરો દૂર ફેંકી દીધો અને ડર્યા સિવાય કહેવા લાગ્યો કે, “મારું જીવતર સફલ થયું, રોમનો પરમ શત્રુ પોરસેના માર્યો ગયો. હવે રોમ નિષ્કંટક થયું; હવે હું મારા પ્રાણને માટે દરદાર રાખતો નથી. તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે મારો વધ કરો. હું હસતો હસતો પ્રાણ છોડીશ. મારો પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ થઈ. દેવતાઓને ધન્યવાદ આપું છું કે આ હાથ શત્રુના લોહીથી પવિત્ર થયો.” આવી રીતનાં તરકારી વેચનારનાં વાક્ય સાંભળીને પોરસેનાને આશ્ચર્ય થયું. અતુચરોએ તે સ્વદેશપ્રેમી રોમનને આંધ્યો અને પોરસેના પોતાના તંબુમાં જઈને અપરાધીનો ન્યાય કરવાનો બંદોબસ્ત કરવા લાગ્યો.

રોમનને કેદખાનામાં પૂર્યો, પરંતુ તે તેનાથી કંઈ પણ દુઃખી તથા બચબીત થયો નહિ. તે ખુશ ચહેરે સૃત્યુની વાટ જોવા લાગ્યો. પેલી બાળુએ ધીરે ધીરે સૂર્યદેવ આથમતો આવ્યો. તંબુઓમાં દીવા સળગ્યા. પોરસેનાએ અન્ય કાર્ય પૂરું કરીને અપરાધી રોમનનો ઇન્સાફ કરવાનો આરંભ કર્યો. રોમન વીરને કેદખાનામાંથી રાજસભામાં આણ્યો. ત્યાં રોમન વીરે જેયું કે સામેના એક ઉંચા આસન ઉપર એક માણસ બેઠેલો છે અને તેની બંને બાજુએ બે માણસ બેઠેલા છે. આ ત્રણ જણાની સામે એક નાની બંધ કરેલી જગ્યા છે. તેની બંને બાજુએ

એ મશાલવાળા ઊભા છે. રોમનને તે બંધ કરેલી જગ્યામાં ઉભો કર્યો. પછી પોરસેનાએ પૂછ્યું કે તે શા માટે મારા દોસ્તની હત્યા કરી. રોમનની આંખમાંથી અગ્નિ સ્ફુર્લિંગ નીકળ્યા અને કહેવા લાગ્યો કે, “જે દુષ્ટ રાજાએ ધણીક રોમનનો નાશ કરો ધણાં રોમન સ્ત્રી બાળકોને નિરાધાર કર્યા છે અને જે રોમની સ્વતંત્રતા હરી લેવાને યત્ન-શીલ થયો છે, તેનો નાશ કરવાને રોમન યત્ન કેમ નહિ કરે ? મેં મારા દેશના પરમ શત્રુનો વિનાશ કર્યો છે. હવે તમને કાલે તો મને શુભાંચે ચઢાવો, આગમાં બાળો કે ગમે તેમ કરો, હું હસતો હસતો મરવાને તૈયાર છું. ”

રોમન વીરનું આવું સતેજ બાષણ સાંભળીને પોરસેના સ્તબ્ધ થઈ ગયો. વિદુષકની છાતીમાં પેઠેલો છરો પોતાનેજ માટે ઉપાડ્યો હતો અને પોતે મહાવિધનમાંથી છૂટ્યો છે તે જાણીને તે મનમાં ને મનમાં ઇશ્વરને ધન્યવાદ આપવા લાગ્યો. પોરસેનાને ન્યાય કરતો જોઈને તેની પાસેનો દુરાચારી સેકસ્ટસ બોલ્યો—“ શું તું શુભાંચી પણ ડરતો નથી અને બળી મરવાનો પણ ભય કરતો નથી ? ત્યારે તો તને ધણો વીર જોઈ છું. ઠીક છે, ત્યારે રાજાને દેખાડ જોઈએ કે તું વૃથા ગર્વ કરતો નથી. આ મશાલ બળે છે એના ઉપર તું તારો હાથ રાખ જોઈએ. પોરસેનાને તો તે મારી નાખ્યો નથી. પોરસેના તો જો આ તારી સામેજ બેઠો છે. જો રાજાની પાસે વૃથા ગર્વ કરતો હઈશ તો હમણાં જ હમણાં તારા કાપીને કડકા કરી નાખીશ અને સ્ત્રીરના જખમો ઉપર મીઠું ભરીશ. ” સેકસ્ટસની વાતથી રોમન વીરનું મોં વિષાદને લીધે ઝાંખું થઈ ગયું. જે મોંએ થોડીવાર પહેલાં અગ્નિના તણખા નીકળતા હતા તે મોં મહા વિષાદથી નારું થઈ ગયું. “ શું ત્યારે દેશના પરમ શત્રુને તક મળ્યા છતાં હું મારી શક્યો નહિ ! પોરસેના મારી નિર્ધુલિથી હજી જીવતા છે ? ” આવા વિચારમાં

મિયુસિયસનેા જીવ દુઃખી થઇ ગયો. જે હાથ આમ વૃથા ગયો તે હાથને કોષથી પ્રદીપ્ત મસાલની આગમાં બાળીને રાખ કરી નાખવા માટે તરતજ તેણે પોતાનેા હાથ તે બળતી મશ્વાલના ઉપર મૂક્યો. સર્વ સભાસદો રોમનનું આ આશ્ચર્યકારક વીરત્વ જોઇને સ્તંભિત થયા. પોરસેના અને સેકસ્ટસે જોયું કે રોમનવીર પ્રસન્ન વદનથી આગ્રહપૂર્વક પોતાનેા હાથ બાળી છે. દીપ્તશિખાએ ધીરે ધીરે મિયુસિયસનેા હાથ બાળે નાખ્યો, છતાં મિયુસિયસના મોં ઉપર કંઇ પણ કષ્ટનું ચિન્હ જોવામાં આવ્યું નહીં. ઉલટી હાથને સજ્જ કર્યાથી થોડીક શાંતિ તેણે મેળવી. પોરસેના તેના આવા વીરત્વથી મુગ્ધ થઇ ગયો અને કહેવા લાગ્યો કે, “રોમન, તું ખરેખરેા વીર પુરૂષ છે. તારા જેવા માણસને મારી નાખીને હું મારે કપાળે કલાંક લગાડવા ઝહાતો નથી. તું વગર હરકતે શહેરમાં આવ્યો જ; કોઈ પણ તારા વાળને અડકી શકશે નહીં.” મિયુસિયસ પોરસેનાની ઉપલી વાતથી અજબ થયો. તેણે મરણ નિશ્ચય જાણ્યું હતું, પણ એકદમ પ્રાણદાન મળ્યાથી વિસ્મિત અને કૃતજ થઇ જતી વેળાએ તેણે પોરસેનાને કહ્યું કે “તમારી પાસેથી હું આવો વ્યવહાર પામીશ એવું મેં સ્વપ્નામાં પણ ધાર્યું ન હતું. રાજનું મન આટલું ઉન્નત થઇ શકે તે હું જાણતો ન હતો. ગમે તેમ હો પણ તમને એક વાત કહ્યા સિવાય હું રહી શકતો નથી. તમારી સાથે રોમને કંઇ ઝગડો નથી, રોમે તમારું કંઇ અનિષ્ટ કર્યું નથી, પરંતુ તમેજ રોમના પરમ શત્રુ જીલમી ટારકવીનનેા પક્ષ લઇને રોમ ઉપર ધણીક રીતે જીલમ ચુકાર્યો છે. રોમન લોકો હાલ આપની સામે લઢાઇ કરવાને શક્તિમાન નથી, તે વારતે મારા જેવા ત્રણસો રોમન વીર યુવકોએ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે અમે પોરસેનાને મારી નાખશું. માટે તમે સાવચેત બનો અને ખોઠી સલાહ માનીને પ્રાણ ચુમાવશો ના.”

વીર મિયુસિયસ આટલી વાત કહીને પોરસેનાની પાસેથી વિદાય

થયો. તેની વાતથી પોરસેનાનું હૃદય બચથી અને ચિંતાથી ચિંતાતુર થયું. ત્રણ દિવસ પછી રોમનો ઘેરો ઉડી ગયો. પોરસેના વીર હૃદય રોમનોની સાથે સુશ્લેષ કરીને સ્વદેશમાં પાછો ગયો. આ પ્રમાણે રોમનવીરોનાં અદ્ભુત વીર્ય, સાહસ અને સ્વસુખ ત્યાગથી રોમનો ખીજવાર ઉદ્ધાર થયો.

આપણે કેવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ ?

બંધુઓ ! જોયું કે ? એક માણસની પ્રતિજ્ઞાથી અને સાહસથી રોમ બચી ગયું. રોમની સ્વતંત્રતા કાયમ રહી અને હજારો માણસો મરતાં બચી ગયાં. પોરસેનાનું ત્રીસ હજાર માણસનું લશ્કર એક માણસની જીગરની લાગણીથી—એક માણસની બહાદુરીથી—એક માણસના આત્માપણથી—ઘેરો ઉઠાવીને ચાલતું થયું. આવું પ્રતિજ્ઞામાં બળ છે. પણ યાદ રાખજો કે આપણે કાંઈ રોમન વીર મિયુસિયસની પેઠે ધારદાર છરા વાપરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવાની નથી. મિયુસિયસની પેઠે આપણે કાંઈ રાજાઓનાં કે અમલદારોનાં ખૂનો કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવાની નથી. પણ આપણે તો આપણો દેશ આપણા થાય, આપણા ભોકો સુખી થાય, આપણો ધર્મ વધે, આપણા જન્મસિદ્ધ હકો આપણે ભોગવી શકીએ, આપણા દેશમાં ધનધાન્ય પૂર્ય વધે, આપણા ભોકામાંથી અસાનપણું મટે, દુનિયાની પ્રજા આપણો તિરસ્કાર કરતી અટકે અને આપણા આત્માની ઉન્નતિ થાય તથા આપણો દેશ પાછો પોતાની અસલની કીર્તિ મેળવી શકે એવી પ્રતિજ્ઞાઓ આપણે લેવી જોઈએ. જેમ કે—

કાંઈએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે હું મારા દેશમાં શલાળી જાતનો નવો હુન્નર દાખલ કરી શકું નહિ ત્યાં સુધી હું મારું લશ્કર કરીશ નહીં. કાંઈએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે મારા બંધુઓ

બહુ અજ્ઞાન છે માટે તેઓને કેળવણી આપવા પાછળ હું મારી જીંદગી ગાળીશ. કોઈએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે મારા દેશના ભોંકા ઉપર પરદેશમાં જીવન થાય છે તે જીવન મટાડવાના ઉપાયો લેવામાં હું માફ બધું ધન ખર્ચીશ. કોઈએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે, હું મારા દેશનો વેપાર વધારવામાં માફ સર્વસ્વ અર્પણ કરીશ. કોઈએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે મારા દેશની પ્રજામાં બહાદુરી વધે એવા ઉપાયો કરવામાં હું મારી જીંદગી અર્પણ કરીશ. કોઈએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે ખોટા રીત રિવાજો તોડવાનું હું પ્રથમ મારે ઘેરથી શરૂ કરીશ. કોઈએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે મારી વિધવા બેનની જીંદગી સુધારવામાં હું મારી જીંદગી અર્પણ કરીશ. કોઈએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે મારા દેશના ગરીબ ખેડૂતોને સુધારવામાં હું મારી આખી જીંદગી ગાળીશ. કોઈએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે આપણા દેશના વટલી ગયેલા આપણા ગરીબ અજ્ઞાન બંધુઓને પાછા આપણા ધર્મમાં લાવવા માટે હું માફ ધન ખર્ચીશ. કોઈએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે રાજ્ય પ્રજાનો સંબંધ વધારે સારો થાય માટે અમલદારોનો જીવન તોડવા સારૂ કાયદાની રીતે લડત ચલાવવામાં હું મારી જીંદગી ગાળીશ. કોઈએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે આપણા ધર્મ ઉપર જે કાટ ચડી ગયો છે તે આપણા ધર્મના જે હાથ પગ બંધાઈ ગયા છે તે સુધારવામાં ને આપણા ધર્મને પાછો તેના અસલ ઉદાર સ્વરૂપમાં લાવવામાં હું માફ સર્વસ્વ અર્પણ કરીશ. કોઈએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે આપણા દેશમાં નવી નવી જાતનાં ફળો ને નવી જાતનાં રૂ વગેરે ઉગાડવા માટે ગરીબ ખેડૂતોને મફત બી પુરાં પાડવામાં હું મારી બધી દોલત અર્પણ કરીશ. કોઈએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે ના વારસ નિરાધાર રખડતાં છોકરાંઓને

સુધારવામાં હું મારી જીંદગી અર્પણ કરીશ. કોમ્પએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે મારા દેશમાં મારી સ્વભાષામાં સારાં સારાં પુસ્તકો કઢાવવામાં હું માઈં બધું ધન ખર્ચીશ. કોમ્પએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે ગરીબોને સાઈ અને સસ્તું વાંચન પુરું પાડવામાં હું માઈં બધું ધન અર્પણ કરીશ. કોમ્પએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે અમારી નાતમાં પરદેશ જવાનો રિવાજ નથી પણ હું મારા પોતાનાજ છોકરાઓને ત્યાંની સારી બાબતો શીખી લાવવા માટે પરદેશ મોકલીશ. કોમ્પએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે મારા દેશનાં જનરોને મરતાં બચાવવામાં ને તેઓની ઓલાદ સુધારવામાં હું મારી જીંદગી અર્પણ કરીશ. કોમ્પએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે દુકાળને વખતે ગરીબોને મદદ કરવામાં હું મ્હાઈં બધું ધન અર્પણ કરીશ. કોમ્પએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે મારા બંધુઓમાં સ્વદેશાભિમાન જગાડવામાં હું મારી જીંદગી ગાળીશ. કોમ્પએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે દેશ ઉપર બોમ્બ અને લા આવન લાખ બીખારીઓને સુધારવા માટે હું માઈં બધું ધન અર્પણ કરીશ. કોમ્પએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે દેશમાં સાડાચાર કરોડ અત્યંતે બહુજ ગરીબ ને તદ્દન અજ્ઞાન છે તેઓને સુધારવા હું માઈં સર્વસ્વ અર્પણ કરીશ; અને ઘણા લોકોએ એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે દેશમાં સ્ત્રી કેળવણી વધારવામાં અમે અમાઈં સર્વસ્વ અર્પણ કરીશું. આવી પ્રતિજ્ઞાઓ લેવી એટલું જ નહિ પણ જરૂર પડે તો તે પાર પાડવાને પ્રાણ આપવા પણ તૈયાર રહેવું જોઈએ. આવી આવી પ્રતિજ્ઞા લેનારા માણસો અત્યારે આપણા દેશને જોઈએ છે. જે એવા થોડાક માણસો પ્રતિજ્ઞા લેવા તૈયાર થાય, જે એવા થોડાક માણસો પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપવા તૈયાર થાય, અને જે એવા થોડાક માણસો દેહ પાત્યામિ યા અર્થ સાધ્યામિ કરીને દેશના કસ્યાણનાં કામોમાં કમર કસીને ઉભા રહે તો થોડાજ વખતમાં

આપણા દેશની દશા બહુલાઈ જાય. એમાં શક નથી. અરે ! જે દેશમાં આવી પ્રતિજ્ઞા લીધેલાં માણસો હોય તે દેશમાં નમાલાપણું, દરિદ્રતા, પરાધીનતા કે જીલમ રહીજ કેમ શકે ? તે દેશની પ્રજાનો તિરસ્કાર પણ કેમ થઈજ શકે ? અને તે દેશમાં દુઃખ પણ કેમ રહી શકે ? પણ અહિંસા કે એવી પ્રતિજ્ઞાવાળાં માણસોજ ક્યાં છે ? જો એવી પ્રતિજ્ઞાવાળા માણસો હોય તો આપણા દેશની અને આપણા લોકોની એવી અધમ દશા કેમ હોય ? માટે રોમના પ્રમાણમાં જેમ ત્રણસો રોમન વીરોએ પોતાના દેશના બચાવ માટે દુશ્મનોનો પ્રાણ લેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી અને પોતે જીવતા છતાં અગાઉથીજ પોતાની મરણ ક્રિયા કરાવીને ખભા ઉપર ખાંપણ લાધને બહાર પડ્યા હતા અને એ પરાક્રમને લીધે જેમ પોતાના દેશને પરદેશીઓની ગુલામગીરી નીચે જતો તેમજે બચાવી લીધો હતો; અને જેમ પ્રતિજ્ઞાબંધ થયેલા ત્રણસો સ્પાર્ટનોએ લીયોનીડાસની સરદારી નીચે થરમાર્ગલીમાં વીસ હજાર ઇરાનીઓને કાપી નાખ્યા હતા, તેમ આપણા દેશમાં પણ ઉપર જણાવેલાં જેવાં દેશોન્નતિના બલાં કામો કરવાને આપણા બંધુઓએ દ્રઢ પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ. વળી સ્વદેશાભિમાનના પ્રત્યક્ષ નમુનારૂપ મહારાણા પ્રતાપસિંહની ઇચ્છા પ્રમાણે સર્વ મોજશોખ તજીને જ્યારે આપણે આપણી દુરજ બળવતાં શીખશું અને જ્યારે આપણા દેશને અર્થે આપણા સ્વાર્થનો ભોગ આપવાની પ્રતિજ્ઞા લઈશું ત્યારેજ આપણા દેશનો ઉદ્ધાર થઈ શકશે.

હે પ્રજા ! એવા દિવસ ક્યારે આવશે કે જ્યારે અમારાં બાઈ-બહેનોએ પોતાના દેશના કલ્યાણ માટે આવી જાતની પ્રતિજ્ઞાઓ લીધેલી હોય ? હે દીન દયાળુ ઇશ્વર ! અમારા દેશના કલ્યાણ માટે આવી જાતનાં શુભ કામો કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવાનું અમારા દેશ બંધુઓને બગ આપ. બગ આપ. બગ આપ.

આપણા પોલમપોલવાળા શેઠીયાઓની વાતો.

આ ચોપડી સાંભળીને જમનાદાસ શેઠે કહ્યું કે, આજ કાલ છાપખાનાતું કામ બહુ વધી ગયું એટલે ધણાએ નવરા બાબરો બેઠા બેઠા આવું આવું કાંઈ કાંઈ છાપ્યા કરે, પણ એમાં કાંઈ વળે નહીં. કોઈ એવા ગાંડા નથી તે એમ પ્રતિજ્ઞા લઈ લે. વાત ધણી સાવ સાચી છે, પણ બધા કહેવાવાળા છે, કોઈ કરવાવાળા નથી, એટલે કાંઈ થવાનું નથી. વિકૃલદાસભાઈ, ચાલો ચાલો દુકાને, તે કાંઈક કામ થાય. આમાં આપણું કાંઈ વળે નહિ. સ્વદેશી સમાવાળાને હું ઓળખું છું. એ બધા પારકાં છોકરાંને જતી કરવાવાળા છે; કોઈ પોતાનાં કાંડાં ઉપર ધા ઝીલે એવા નથી.

એ સાંભળીને મોતીલાલે કહ્યું કે, તમે જુઓ તો ખરા, અમે બધા પ્રતિજ્ઞા લઈશું. કંઈ થતું નહીં એ તો તમારા વખતમાં, હવેના છોકરાઓ કાંઈ કાચા નથી. હવે તો અમે અમારા હક્ક ને અમારી ફરજ સમજીએ છીએ અને દેશને અર્થે અમારા સ્વાર્થનો ભોગ આપી શકીએ તેમ છીએ.

ત્યારે જમનાદાસ શેઠે કહ્યું કે, બેસ બેસ, વાઈડા, પ્રતિજ્ઞા લેવા-વાળાનાં મોઢાં જુદાં હોય. અરધો કલાક આ મોડી મળે તો મિળજ બગડી જાય છે; આ કાંઈક કહે તો છોકરીની પેઠે રોઈ પડે છે; પોતાના મગજમાં તો કાંઈ માલ નહીં પણ ફલાણો ભાઈ આમ કહે છે ને ફલાણો છાપાવાળો આમ કહે છે તે ઉપર બધી ફૂદાફૂદ; છત્રી, રૂમાલ કે ચરમા વિના તો ધડી પણ ચાલતું નથી; પારકાં માણસો સાથે વાતો કરતાં તો શરમાય છે અને રાતને વખતે એકસો ધર બહાર નીકળતાં તો ખીરે છે; એટલુંજ નહિ પણ દવાની બાટલી તો રોજ ભાઈના ખીસામાં ને ખીસામાંજ હોય છે ને પ્રતિજ્ઞા લેવા નીકળ્યા

છે ! ! વાહરે વાહ તારી પ્રતિજ્ઞા ! ! બધા તારા જેવાજ પ્રતિજ્ઞા લેનારા હોય ત્યાં સુધી તો કાંઈ દેશનો શુકરવાર થવાનો નથી ! જા, જા, હવે નિશાળે જા, વખત થઈ ગયો છે. એમ કહીને જમનાદાસ શેઠ કપડાં પહેરવા લાગ્યા અને મોતીલાલ તથા તેનો માસ્તર રૂઢા તરફ ચાલ્યા.

એ પછી જમનાદાસ શેઠે કહ્યું કે, વિઠ્ઠલદાસભાઈ, જોયું કે ! આ માસ્તરજા છોકરાને બગાડે છે. માટે કાલથી એને પાણીયું આપીએ. કેમ સમજ્યા કે નહીં ? આપણા વેપારીના દીકરાને આવી વાતો શું કામની ? જો એના મગજમાં આવે પવન બરાબ જાય તો પછી એ વેપારના કામનો રહે નહીં ને આગળ જતાં હાથથી જાય, માટે આપણે હમણાથીજ ચેતવું સાં. પછી પરતાવું પડે એ શું કામનું ? કેમ ખડું કેની ?

ત્યારે વિઠ્ઠલદાસે કહ્યું કે, હા એમજ, આપો કાલે રજા, બીજી વાત શું ? આપણે ધણીએ જણીએ છીએ કે એ વાતો સાવ સાચી છે ને કરવું તો એમજ જોઈએ, પણ એ આપણું કામ નહીં ; આપણાથી એ ન બને. અમારી બાળુની દુકાનવાળો મનમોહનદાસ પણ સ્વદેશીવાળો છે, તે પણ આવીજ વાતો કરે છે. પણ પોતે કાળ-જનો એવો પકડો છે કે કરતો કાંઈ નથી. છાપામાં અમેરિકાવાળા કરોડપતિ કારનેગીની વાત આવે ત્યારે મને વંચાવે ને કહે કે જો તેણે કેળવણીના કામમાં પચાસ લાખ આપ્યા, પછી એક કરોડ આપ્યા, પછી ત્રણ કરોડ આપ્યા, પછી પાંચ કરોડ આપ્યા, પછી પંદર કરોડ આપ્યા, આવી બાદશાહી રકમો કાઢી આપે ત્યારે દેશનું કંચાલુ થાય. બેસે, હવે તમે શું આપો છો ? ત્યારે હું કહું છું કે, મહારી પાસે તો માંડ દશ લાખ છે, તેમાં ચાર દીકરાઓ છે ને એ બધાએ માંડી વાળેલ છે. હવેનો વખત છે ખરાબ, માટે આપણાથી તો

કાંધ બને એમ નથી. બાપા મૂકી ગયા છે એટલુંજ છોકરાઓ સાફ સમજવાઈ રહે એટલે બસ. એમાંથી એક દમડી પણ આંછી કરવાનો આપણો જીવ ન ચાલે. હું તો સાચી વાત કહું, ખોટી ધાપ મારીએ તેમાં શું વળે ? બહે તમે મને લોભીયો કહો, પણ આ હાથે કરીને દોઢીયું ખરચાય તેમ નથી. હું તો આવોજ છું. પણ તમે શું કરો છો ? તમારી પાસે એંસી લાખ છે ને એકજ દીકરો છે તે પણ કાંઈ તમારું કહ્યું તો માનતો નથી છતાં પણ કોઈ દિવસ રાત્રી પાંચ પણ ખર્ચો છે ? તમે તે શું મોઢું લાંબને વાત કરો છો ? જે સાચા હોય તો કાંઈક કરી બતાવો ને પછી બીજને કહો. તમારી પેઠે છાપું વાંચતાં ને વાતો કરતાં તો સૌને આવડે, પણ એમાં શું વળ્યું ? તમારી સભામાંથી હજી ગરીબોએ કાંઈક કાંઈક કામ કર્યું હશે, પણ તમે મોટાઓએ કાંઈ પણ કર્યું હોય તો કહો ? મોટા એટલા ખોટા, તમારા ધંધાની મને ખબર છે. પોલમપોલવાળી સભાઓમાં જમ બે ચાર આડી અવળી વાતો કરવી ને થોડાક છોકરાઓ તાળીઓ પાડે એટલે રાજ થઈ મફતના કોઈકના પૈસાના હાર તોરા લઈ આવવા ને છાપામાં પોતાનું નામ વાંચીને મનમાં પુલાયા કરવું કે અમારામાં કાંઈક આવી પડ્યું છે, એજ તમારા ધંધા કે બીજું કાંઈ ? એ કરતાં તો બિચારી રાંડી રાંડો સારી કે મુંગે મોઢે પોત પોતાના ગળ પ્રમાણે કાંઈ કાંઈ કર્યા તો કરે. તમારી સભામાં બધાય જેટલીમેંટા છે, કોઈ એમાં કાચો નથી. પણ તમે શું ઉકાળ્યું ? એ તો કહો ? એ સાંભળીને તે હસી પડે ને કહે કે, હજી વાર છે વાર, જુઓ તો ખરા અમારી સભા તો બહુ મોટું કામ કરશે. ત્યારે હું કહું કે હા, એ વાત સાચી, તમે બધા ડંફાસીયાઓ ખપી જાઓ પછી કાંઈક થશે ખરૂં. પચી પચાસ વરસે તમારા છોકરાના છોકરાઓ કાંઈક કરે તો બહે, બાકી તમારાથી તો કાંઈ થાય એમ નથી. કારણ કે તમે અમારા જેવા

સુકકે સુકકા છો ને “લેના દેના ખેર સસ્લા, ઝૈાર લકને મેં મનખૂત” એવા છો, એટલે તમારાથી કાંઈ દેશનું કસ્યાણુ થાય તેમ નથી.

એ સાંમળીને જમનાદાસ શેઠે કહ્યું કે, અરે શેનું કસ્યાણુ ને શેની વાત? એ તો બધા સફેદ ઠગ. હું એ બધા પરમાર્થિઓનાં પુછણંઓને બરાબર ઓળખું છું. એમાં બે ચાર જણા ઠીક છે, બાકી તો બધાય નંગો ઓડનું ચોડ વેતરે તેવા છે, ને દોઢીયાં સાશ લીંબાડે આગ મૂકે એવા છે. બલા માણસ કામ ન પડે ત્યાં સૂધી બધા સારા! મોટાઓની વાત કોણુ કરે? બાકી બધું પોલે પોલું. જુઓને હું તો કોઇને દોઢીયું આપું નહીં કે કોઇને મારા બારણામાં ઉભા રહેવા પણ દઉં નહીં, પણ મારા વહેવાઈ બિચારા ભોળા માણસ છે, તે કોઇને ના ન પાડે, તેથી તેને ત્યાં દરરોજ ધણાય ફાળાઓ આવ્યા કરે છે ને દર વરસ તે પાંચ દશ હજાર રૂપીઆ ભરી આપે છે, પણ શરમા શરમે, લાગ વગે, નામને ખાતર અને ગળે પડીને લેય તેને કાયર થઇને આપવું પડે તેજ. એમાં ક્યાંઈ મનની ખુશીની વાત ન મળે. વળી માગવાવાળા પણ એવા નફ્ટ કે કાંઈ વાતજ ન પૂછે અને વળી એ બધા પાછા સોનેરી ટાળી જેવા. દીકરી પરણાવવાનું કહેતા હોય પણ જો બરાબર તપાસ કરીએ તો તેને દીકરીજ હોય નહિ. મંદિર બંધાવવાનું કહેતા હોય પણ જો બંધાવે તો એનોજ બાપ મરે અને ગૌચારાનું કહેતા હોય પણ જો એમાંથી ચોથો ભાગ પણ ગૌચારામાં ખરચાતો હોય તો આટલી બધી ગાયો મરેજ શેની! કાંઈ નહીં કાંઈ નહીં તો પણ વરસો વરસ અમારી મારફીટમાંથી ચાર પાંચ લાખ રૂપીઆ એવા ફાગડીયા ફાળાઓમાં જતા હશે, પણ અમે તો એમાંથી કોઇનું કસ્યાણુ થએલું જોયું નહીં. બધા ઠગે ઠગ, એલે કાંઈક ને ચાલે કાંઈક. માટે આપણે તો મીંડુંજ મૂક્યું છે કે એવાઓને બારણામાં બાંધવાજ નહીં. કેમ વાત સાચી છે કે ખોટી?

ત્યારે વિઠ્ઠલદાસે કહ્યું કે, તમે પણ છે મારા જેવા, દોઢીયું કાઢવું નહીં એટલે તમને એ ઠીક ખડાનું મળી ગયું છે.

એક મખીચુસ શેઠીયો.

આમ વાત ચાલે છે એટલામાં ધરમદાસે ત્યાં આવીને કહ્યું કે, ગળખ થઈ ગયો, લાલદાસ કાકા ગુજરી ગયા.

ત્યારે જમનાદાસ શેઠે કહ્યું કે, હેં ! ગુજરી ગયા ? બહુ અવળી વાત થઈ ગઈ, કાંઈ વીલ ખીલ કરી ગયા છે કે નહીં ?

ધરમદાસે કહ્યું કે, પરમ દહાડે તાવ આવ્યો ને ગાંઠ દેખાણી ને તુરત સનિપાત ઉપડ્યો ને આજે તો આઘ્યા ગયા. એમાં વીલ ક્યાં કરે ? આઠ દહાડા થયા ધરમાં ઉંદર મરતા હતા તેથી સૌ કહેતાં હતાં કે હવે હમણાં થોડા દિવસ અહીં રહેો મા. મકાન બદલી નાખો. પણ એ લોભી માણસ કાંઈ માને ? ખીજ ધરનું વધારે ભાડું ખરચવું પડે એ કાંઈ એને પાલવે ? આજ કાલ કરતે કરતે પાંચ સાત દિવસ કાઠી નાખ્યા, એટલામાં તો તાવ મહડી આવ્યો ને પછી એકદમ લેવાઈ ગયા. આજના વખતમાં કાંઈ કોઈના દેહનો ઘડીનો ભરસો છે ? પરમ દહાડે સવારમાં તો વઢીલને ઘેર જતા હતા ને આજે ખલાસ થઈ ગયા. દુનિયા આવી છે. એ સાંભળીને વિઠ્ઠલદાસે પૂછ્યું કે, એ બધું તો ઠીક પણ એના પૈસાનું શું થયું ? એ કાંઈ ખાલી નથી, એની પાસે આઠ દસ લાખનો જીવ છે.

ત્યારે જમનાદાસે કહ્યું કે, છ લાખ તો મીલેને ધીર્વાં છે ને આઠ લાખનું ધરડેટ છે ને બાકી દર દાગીનો, એ બધું મળીને પંદર લાખમાં એક પાછાં ઓછી નહીં. પણ એવો લોભીઓ કે કોઈ દિવસ બે શાક કરીને જમ્યો નથી કે કોઈ દિવસ કોઈ મહેમાનને ધરનું પારણું દેખાડ્યું નથી. આપણે પણ દમડી કાઢીને આપીએ નહીં એ વાલ

સામી, પણ ધરમાં ખાવામાં લેભ ન મળે. રોજ દસ બાર આનાનું શાક જોઈએ. પણ એ તો કોઈ દિવસ ત્રણ દોઢીયાંથી વધારે શાકમાં ખર્યો નહીં. પાસે પંદર લાખ હતો, પણ મેલો અંગરખો, ફોટું, ઘોતીયું, ઝોમણીય વરસ થયા એની એ પાધડી ને સાવ સસ્તા મળે તે ચોર બજારના જોડા પહેરતા. એક બાળુનો ચરમાનો કામ ફૂટી ગયો તે ત્રણ વરસ સુધી એમને એમ ફૂટેલા કાચે ચલાવ્યું ને અંતે મરી ગયા પણ ત્રણ ચાર આનાનો નવો ચરમો ન લીધો. બે ચાર દહાડે કોટમાં જવું પડે ત્યારે લાકડીનો ટેકો લઈને માંડ માંડ ધીરે ધીરે ચાલીને જાય, પણ ટ્રામનો આનો ન ખર્યો. વળી છસ્ટેટો ધણુ તેથી રોજ રોજ ઠડીયા બેગારીનું કામ પડ્યા કરે, તે સૌની ઉપર ભેયાની પેઠે આખો દિવસ પોતે બેઠા રહે ને મજૂરોને કહે કે તમે બરાબર કામ કરતા નથી. એમ વાંક કાઢીને ગાળો દીધા કરે ને બિચારા ગરીબ માણસોને હાથ તોળ્યા પોકરાવે. એમ તો મોસમ હોય ત્યારે આપણે પણ કોઈ વખત માણસો પાસેથી વધારે કામ લેવું પડે ને કાંઈ બે વચનો કહેવાં પણ પડે, એમ ન કરીએ તો કેમ ચાલે ? પણ એના જેવી હાથહોય ને એના જેટલો જીલમ નહીં. કોઈ દહાડો બાર વાગે જમે, કોઈ દહાડો એકે જમે, કોઈ દહાડો બેએ જમે, ને કોઈ દહાડો સાંજ પણ પડી જાય. તે આખો દહાડો ટાલ તડકામાં મજૂરોની સાથે મજૂર જેવો થઈને પણ ઉભો રહે. એને થાક પણ લાગે નહીં કે શરમ પણ લાગે નહીં. કોઈ કોઈ વખત ભાડાં ઉધરાવવા પણ પોતે જાતે જાય ને ભાડું આપતાં વાર લગાડે તો ભાડુતની સાથે લડાલડી કરે. પોતાની પાસે આટલા બધા પૈસા છતાં અને કામ કરાવી કરાવીને નોકરોનો જીવ લેવા છતાં તેઓને પમાર આપતી વખત મરવા પડે અને મજૂરોની મજૂરી ચુકાવવામાં કાંઈ કાંઈ વાંધો કાઢ્યા વિના રહેજ નહીં. કેરી લેવા જાય ત્યારે સસ્તી લેવા સારૂ સડેલી પસંદ

કરે અને શાક ભાજી પણ બજાર ઉઠી જાય ત્યારે પછવાડેથી વધ્યું ધટ્યું હોય તે લે એટલે સસ્તું પડે. બાઈડીઓ ત્રણ થઇ પણ તે બધી એ કાકાના લોભનો અશ્વોસ કરતે કરતે મરી ગઇ. કોઇ દિવસ એને પણ સુખે રહેવા દીધી નહીં. આજના વખતની બાઈડીઓને તો તમે જાણો છો કે કામ કરવું ગમે નહીં ને ફૂલશટાક થઇને શરૂં જોઇએ, એ કાકાને કેમ પાલવે? તે તો વાસણ માંજવા સારૂં ઘેરે ઘાટી પણ રાખે નહીં ને બાઈડીને કહે કે એ બધું તું કર, તેથી રોજ કળ્યા થાય ને કાકાના લોભ પાસે કોઇનું કાંઇ ચાલે નહીં. તેથી એજ શીકરમાં ધસાઇ ધસાઇને બાઈડીઓ મરવા પડે. હવે એ બધું શું કામ આવશે? જ્યાંનું ત્યાં પડ્યું રહ્યું ના? પણ માણસો સમજે નહીં. હવે એ પૈસા ધરમના કામમાં જાય તો સારું.

ત્યારે ધરમદાસે કહ્યું કે, હવે ધરમ કેવું? જે પોતાને હાથે કરીને ખરચી શકે નહીં ને હાથ ઠારી જશ લેય નહીં તેનું પાછળથી શું થાય? પાછળથી તો જેના હાથમાં એના મોંમાં! ધરમ કરવું કાંઇ સહેલું છે? એ તો જે સુકતનો પૈસો હોય તે પૈસાનું ધરમ થાય અને જે દૈવી જીવ હોય તે માણસ ધરમમાં પૈસા ખરચી શકે, બાકી તો જ્યાંનું ત્યાં સ્વાહા થઇ જાય. હવે એનો ભત્રીજો સીલ કરવા મંડ્યો છે. તે બધું પચાવી પડશે ને થોડા વખતમાં ઉડાવી દેશે.

એ સાંભળીને વિઠ્ઠલદાસે કહ્યું કે, કાણ એનો ભત્રીજો પેલો સટા-ડીયો? એના હાથમાં પૈસો જશે? એ તો સાડાત્રણ દિવસમાં બધું શનાહાટીયા કરી નાખશે. હું એને ઝોળાપુ' છું. એતો ગંજેડી છે. પણ એને તો લાલદાસ સાથે બનતું ન હતું ને?

ત્યારે ધરમદાસે કહ્યું કે, હજી પણ એમજ છે. તેઓ વચ્ચે કાર્ટમાં કેસ ચાલે છે. જીવતાં તો ભત્રીજાનું મોઢું જેતો નહીં ને હવે એજ ભત્રીજો ધરાર એની મિશ્કતનો માલેક થઇ બેસીને ડાસાની પાંસઠ

વરસની હાય હાય ઉપર પાણી ફેરવી દેશે ને થોડા વખતમાં તેના પંદર લાખ ધૂળમાં મેળવી દેશે.

એ સાંભળીને જમનાદાસ શેઠે કહ્યું કે, અરરર ! ! એતો બહુ ગજબ જેવું ! ! એની પછવાડે તો કાંધક સારી રીતે કરવું જોઈએ.

ત્યારે વિઠ્ઠલદાસે કહ્યું કે, એમાં નવાઇ શું છે ? આપણામાં તો એમજ થાય છે. તમારા સસરાતું શું થયું હતું ? જોયું ને ? બાઇઓ ખાઈ ગયા. મારા મામાતું પણ એમજ થયું હતું. તેના બાયાતો ખાઈ ગયા. અને અમેજ જુઓને, અમારા કાકાતું ડાખી બેઠા છીએ ને ? એનાં દીકરી જમાઈને ક્યાં દાદ દઈએ છીએ ? તેમજ લાલદાસની મિલકતનો પણ એનો ભત્રીજો ધણી થઈ બેસશે એમાં નવાઇ શું છે ?

હાય હાય ! આતો ગજબની વાત કહેવાય.

એ સાંભળીને વિઠ્ઠલદાસની સામે જોઇને ધરમદાસે કહ્યું કે, આતો ગજબની વાત કહેવાય. એમાં તમને નવાઇ કેમ નથી લાગતી ? પૈસા સાડ આપણે આખી જીંદગી સુધી હાય હાય કરીએ, પૈસા સાડ પેટ બાળીએ, પૈસા સાડ ધરમાર છોડીને સગાં બહાલાંઓને રાવરાવીને પરદેશ રખડીએ. પૈસા સાડ અભિમાનના મદમાં છકી ગએલા શ્રીમંતોની કે રાજસત્તાના મદમાં આંધળા બની ગએલા અમલદારોની ખુશામતો કરીએ અને પૈસા સાડ જીંદગીનાં જોખમો બેડીએ તથા પૈસા સાડ કંધક જાતનાં કાળાં ધોળાં કરીએ, અને તેમ છતાં એ પરસેવાના પૈસા—એ કિંમતી પૈસા—એ ભોહીતું પાણી કરીને મેળવેલા પૈસા અને એ અંતઃકરણ વેચીને મેળવેલા પૈસા તથા એ સ્વર્ગ કે નર્ક જે જોઈએ તે અપાવી શકે એવા પૈસા પોતાને હાથે કરીને ખરચાય નહીં, એ પૈસાથી જગતમાં જશ્ન ભેવાય નહીં, એ પૈસાથી સગાં બહાલાંતું પોષણ થાય નહીં, એ પૈસાથી

ગરીબોને મદદ કરાય નહીં અને મરતી વખત ધરમરૂપે જે પૈસા પોતાની સાથે આંધે નહીં તે પૈસા શું કામના ? એ પૈસા તો ઉલટા કાળજી બાળે ને અંતઃકરણને બ્રષ્ટ કરી નાખે. એ કરતાં વધારે ખરાબી બીજી કંઈ ? આવી ઉપયોગી જાંદગીના બદલામાં મળેલા પૈસા અહીં મૂકીને ખાલી હાથે આપ્યું જવું ને ત્યાં જમના માર ખાવા તથા એમાં વાસના રહે તેથી પ્રેતનો અવતાર લેવો અને ફરીથી ચોરાસી લાખના ફેરામાં પડવું, એ કરતાં આપણી વધારે નાલાયકી બીજી કંઈ ? એ કરતાં વધારે મૂર્ખાઈ બીજી કંઈ ? અને એ કરતાં વધારે અધર્મ બીજો કયો ? જે માણસોની સાથે આપણને વેર હોય, જે માણસો આપણે માટે વાંકાં ચુંકાં બોલતાં હોય, જે માણસો જ્યાં ત્યાં આપણને વગોબ્યા કરતાં હોય, જે માણસો આપણને વાત વાતમાં કાંઈ ટાણા ટપલા મારી લેતાં હોય, જે માણસો આપણા જીવતાં એમ કહેતાં હોય કે તમારા ધનમાં આગ લગાડો, અમને એ તમારું પાપીયું ધન નથી જોતું; અથવા તો ધરાર છાતી ઠોકીને એમ કહેતાં હોય કે તમારો બાર શું કે તમે એક પાછ પણ કોમને આપી શકો ? હમણાં બહેને ગમે એમ કરો, પણ અંતે એ બધું અમારુંજ છે; અને જે માણસનું આપણને મોઢું જોવું પણ ન ગમતું હોય, એટલુંજ નહીં પણ પાછળથી જે આપણા ધનનો સારો ઉપયોગ પણ કરે નહીં, પણ ઉલટા એજ ધનથી બહુ અધર્મ કરે, એવાં નાલાયક સગાંઓને માટે આપણે આપણા લોહીનું પાણી કરીને મેળવેલું ધન મૂકી જવું એ કરતાં વધારે દુઃખ બીજું કયું ? અને એ કરતાં વધારે નવાઈ બીજી કંઈ ? છતાં પણ અશ્વસ કે આપણા લોકોમાં એવા અભાગ્યાઓજ બહુ છે. ધણું કરીને જરૂર એમનું એમજ થાય છે અને એમ શુંબ જોઈએ, કારણ કે ધનની ત્રણજ ગતિ છે. દાન, ભોગ ને નાશ. જે માણસ દાન ન કરે ને પોતે પણ પોતાનું ધન ભોગવે નહીં

તેના ધનનો નાશ થવોજ જોઈએ. પછી એ નાશ ગમે તો આગથી થાય, ગમે તો ચોરથી થાય, ગમે તો રાજ્યથી થાય, ગમે તો ક્યાંઈ દમ-એકું જમીનમાં પડ્યું રહે અને ગમે તો કાંઈ લુચ્છા વેપારીઓ કે લાખણી વિનાનાં સર્ગાઓ ખાધ જાય, પણ ગમે તે રીતે નાશ તો થવોજ જોઈએ. એમ કહીને જમનાદાસ શેઠની સામે જોઈને ધરમદાસે કહ્યું કે, શેઠ જોયું કે ? અંતે આવા હાલ છે. મારે લાલદાસ કાકાના દાખલા ઉપરથી આપણે ચેતવું જોઈએ. આ જોઈને હવે તો મને મારી ફિકર લાગી છે કે માઈ શું થશે ? કારણ કે મારી પાસે પણ થોડોક માલ છે, પણ તે ફેંકતાં હજી જીવ ચાલતો નથી, એમ કહીને તે ઉઠ્યો.

એક શેઠની સલાહ-પોથીમાંનાં રીંગણાં !

ત્યારે જમનાદાસ શેઠે કહ્યું કે, એમાં ફિકર શેની ? સૌનું થશે તે આપણું થશે. એમ કાંઈ ગાંડા નથી તે ઉડાવી દેઈએ. પછાડેથી જેના નસીબનું હશે તે ખાશે, પણ જીવીએ છીએ ત્યાં સુધી કાંઈ કાંઈને આપી દેવાય નહીં. તમે પણ જો માઈ કહ્યું માને તો એવા ઉડાઉ થશો મા, નહીં તો રખડી પડશો. તમને ખબર છે ? એતો ચોપડીઓ વાંચીએ તમાં એમ લખેલું હોય કે, આમ કરવું જોઈએ ને આમ કરવું જોઈએ, પણ એમ કરે છે કાણ ? એ તો બધું પોથીમાંના રીંગણાં, તેમજ આપણે પણ ડાહ્યા થઈને કોણક આમળ મોટી મોટી વાતો કરીએ ત્યારે કહીએ કે આમ કરવું જોઈએ ને આવી રીતે પૈસા ખરચવા જોઈએ તો દેશનું કસ્થાણ થાય. પણ એ તો બધું બોલવાનું, કાંઈ કરવાનું હોય ? જો એમ કરીએ તો તો રખડી પડીએ ના ? એવા હેમાફટા હોય તે બધે એમ કરે, પણ હું તો કાળજનો એવો પકકો છું કે બધું હાએ હા કર્યા કરું પણ કંઈ કાંઈ નહીં. એમ બધું કર્યા કરીએ તો મારો ક્યાં આવે ? જો સાચું કહું તો આપણાથી કાંઈ

એવું ચોખ્ખું થવાય નહીં. આપણે તો થોડીક પોલમપોલ પલ્લ
ચલાવવી જોઈએ. એમ તો જુઓને, લાલદાસ કાઝા ધરપી ગયા તે
માટે આપણને કાંઈ આંસુ આવે તેમ છે ? નહીંજ. તો પલ્લ લોકલાજ
પ્રમાણે મક્કતનું માથે ઝાઢીને ઝો ઝો ઝો કરવું પડશે. એમાં
કાંઈ ચાલે તેમ છે ? આપણો બધો વહેવારજ એવો છે, એટલે કરીએ
શું ? હવે મસાણના બાંકડા ઉપર બેઠા બેઠા મુડદું બળી રહે ત્યાં
સૂધી વાતો કરીશું કે રૈવા ફૂટવાનો રિવાજ સારો નહીં, દડાડો
કરવાનો રિવાજ સારો નહીં, મમાદેવીના પાણીમાં ન્હાવાનો રિવાજ
સારો નહીં, એક વળીએ મુડદાને બાંધવાનો રિવાજ સારો નહીં,
દીકરીના દોકડા લેવાનો રિવાજ સારો નહીં, નાની ઉમ્મરના છોકરાને
પરણાવવાનો રિવાજ સારો નહીં, નાતમાં તડાં છે એ ઠીક નહીં, બસો
ત્રણસો વરસ ઉપર જે નાતો સાથે હતી તેજ નાતો નજીવાં નજીવાં
કારણો સારૂ હાલમાં જુદી પડી ગઈ છે તેની સાથે પાછા મળી જઈ-
એ એમાં શું અડચણ ? જ્યાં બોજન વહેવાર છે ત્યાં કન્યા વહેવાર
શા માટે ન થાય ? આપણામાં કન્યાની અછત છે તેથી દીકરીઓ
લેવાય છે અને બેલનાં કે ઘોડાનાં સાટાં થાય તેમ બેન આપીને બાયડી
લેવાય છે, આવો અધર્મ થાય છે તે કરતાં બીજી નાતમાંથી કન્યા
લાવવી એમાં શું ખોટું છે ? શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે સ્ત્રી રતન તો નીચ
કુળમાંથી પણ લેવાય. અને આપણી નાતમાં હવે બિચારી બાળરાંડો
બહુ વધી ગઈ છે માટે એનું પણ કાંઈક કરવું જોઈએ. આવી આવી
વાતો મસાણામાં નવરા બેઠા હોય ત્યારે કાંઈ કાંઈ સુધરેલા જુવાની-
યાઓ કરશે, તેમાં આપણે પણ હાએ હા કરશું, પણ બધું પોલે
પોલું. કાંઈને કાળજની આંટી નહીં, તેથી નાહીને ઘેર આવ્યા પછી
પાછું એમાંનું કાંઈ મળે નહીં. એ બધી મસાણની વાતો મસાણમાંજ
રહે. તેમજ લાલદાસ કાઝાનું મરણ ને તેના ઘનની ખરાબી જોઈને

તમને હમણું સ્મશાન વૈરાગ થઇ આવ્યો છે તેથી એમ કહો છો કે માઈ શું થશે ? પણ ઉતાવળા થઇને હમણું કાંઈ વિચાર કરશો ના અને જો માઈ કહું માનો તો ઉડાડ થશે માં, નહીં તો પાછળથી પરતાવું પડશે. કારણ કે આજનો જમાનો જુદો છે. પાસે જે પૈસા હોય તો સૌ કામ લાગે, નહીં તો કોઈ કોઈનું નથી. માટે ભોળા થઇને મારો દેશ, મારો દેશ, એમ કરીને પૈસા ઉડાવી દેશો માં, નહીં તો રખડી પડશો. કેમ સમજ્યા કે નહીં ? એ બધી વાતો તો મોઢેથી કહેવાની હોય, કાંઈ કરવાની ન હોય. એમ કહીને જમનાદાસ શેઠ ચાલવા લાગ્યા.

ધરમદાસ કાંઈક વધારે સારા સંસ્કારવાળો અને લાગણીવાળો હતો, તેથી તેને જમનાદાસ શેઠની આ સલાહ પસંદ પડી નહિ. પણ એવા વિચારો સાંભળીને ઉલટો તેને કાંઈક ખેદ થયો તેથી તેણે એક નિઃસાસો નાખ્યો અને એજ વિચાર કરતો કરતો તે પોતાને ધેર ગયો. એકાંતમાં બેઠો બેઠો તે વિચારવા લાગ્યો કે, સાચાં ખોટાં કરીને, હાયહોય કરીને, અછાડા પછાડા મારીને, વગર મક્કતની ધણીએ જાતની જાંજળો ભોમવીને, ખુશ્માતો કરીને, ગ્હેરા બગાડીને, દુઃખ ભોગતીને અને જીંદગી ચોઈ કરી નાખીને તથા મનુષ્યપણું ખોઈ નાખીને થોડા ધણા પૈસા મેળવવા પછી એ પૈસા સાચવવા સાર ધણી જાતનાં અપમાનો અમવાં, ધણી જાતના જખમો હૃદયમાં થવા દેવા તથા સાપની પેઠે ધનની ચોઈ કર્યા કરવી અને અંતે એ બધું અહીંજ મૂકીને, એમાંને એમાંજ જીવ રાખીને અને એ સારજ તરફડી તરફડીને મરી જવું ને ખાલી હાથે આશ્વું જવું એજ જીંદગીની સાર્થકતા કે ?

આમડછટની પોલ.

મારો એક દોસ્ત છે તે બહુ બોલો ને પ્રમાણિક છે. તેની ફકતે

એકજ ભાવ. તે પોતાની કમાણીના નીતિથી મેળવેલા પૈસા ખાય છે, પરમાર્થ પણ કરે છે અને બહુજ ચોખ્ખામ્મ રાખે છે. પવિત્ર રસોઇ જમે છે, સારી સોખતમાં રહે છે, અને સારા વિચારો ધરાવે છે, તેનો એક બ્રાહ્મણ માસ્તર છે કહે છે કે,

મારી જાતના બ્રાહ્મણો બધા બિહુકો છે, તેથી ભોકોનાં અગ્યારમાં બારમાં ખાય છે, મરતી વખતનાં આમાનનાં દાન લે છે, મહાદેવની પુજામાંથી શિવનિર્માલ્ય થએલું ધી ખાઈ જાય છે, બહીયારાપણાની નોકરીઓ કરે છે, શ્રીમંતોને ઘેર પાણી ભરવાનાં કામો કરે છે મંદિરોમાં નોકરીઓ કરીને શાસ્ત્રોમાં નિષેધ કરેલું દેવનું દ્રવ્ય ખાય છે, એટલુંજ નહિ પણ કન્યાવિક્રય કરે છે અને બીજા પણ ધણી જાતના અધર્મ કરે છે; અને હું સંખ્યા કરૂં છું, બ્રહ્મચર્ય પાળું છું, શ્રાવનો અભ્યાસ કરૂં છું, કોઇનું દાન લેતો નથી અને કોઇને બણાવીને જાત મહેનતથી મારો ગુજારો કરૂં છું. વળી જેમ અને તેમ સાત્ત્વિક વૃત્તિમાં રહું છું, છતાં પણ મારી જાતવાળાઓના હાથની રસોઇ જમવામાં તથા તેની સાથે એક પંગતે બેસીને જમવામાં હું અમડાઈ જતો નથી અને અજાયબી તો જુઓ કે, તમારી સાથે બેસીને જમતાં હું અમડાઈ જાઉં છું ? હું જાણું છું કે, મારી જાતના ભોકો કરતાં તમે હમણાં વધારે પવિત્ર જીંદગી ગાળો છો. કારણ કે હું જોડ છું કે મારો સાળો આખું ગામ માગી આવે તે બીખના ભોટના રોટલા ખાય છે અને તમે તમારી જાત મહેનતથી કરેલી કમાણીના રોટલા ખાઓ છો. મારા કાકા ખુબ મરચાંવાળું ટાઢું શાક, ગાજરનું અથાણું, ટાઢું અમ અને એવી તમેાગુણી વસ્તુઓ રોજ ખાય છે અને તમે સત્ત્વગુણી ખોરાક હમેશાં ખાઓ છો. મારી બાબી ક્યાંય જમવા જાય ત્યારે રેશમી સાડી પહેરે છે, એ સાડીને હું બસબસ ખાન રાખીને જોડું છું કે તેણે બાર વરસ થયાં કોઈ દિવસ ધોઈ નથી અને તમે દરરોજ સવારે

તથા સાંજે ધોઝેલાં કપડાં પહેરે છે. અમારી જાતવાળા સવારે એક વખત વેડીયા વેઠ પેઠે ન્હાવામાં આડા ઉભા બે લોટા પાણી ઢોળી દે છે અને ફાળીયું પણ પુરું ન બીંજાય તેવી રીતે જેમ તેમ રીવાજને ખાતર ન્હાઈ બે છે. તમે હમેશાં નિયમસર ચોળી મસળી ને બંને વખત ન્હાવ છો. મારા સસરાના ઘર પાસે કુંભારવાડો છે તેથી ઝોસરીમાં બેઠા હોય ને પવન આવે ત્યારે લીંબાડાની રાખ ઉઠીને આંખમાં પડ્યા કરે છે અને ગધેડાંના મુતરની બાસ આવ્યા કરે છે. ઘરમાં પણ એક કોરે ભેંસો બંધાય ને બીજી તરફ ધોડી બંધાય તેથી છાણની ને લાદની મુગંધી ફેલાઈ રહે છે ને મચ્છરો અણુઅણુટ કર્યા કરે છે. એ શિવાય કળ્યાખોર છોકરાંઓ આખી રાત ભેંકડો તાણ્યા કર્યા કરે એ મજે વળી જુદી.

તમે સવારમાં બહેલા ઉઠો છો ને અમારા લોકોના પેટમાં પર-ખારા માલ પડ્યા હોય તેથી આગસુ થઇને પથારીમાં પડ્યા રહે છે ને મોડા ઉઠે છે. તમે સવારમાં નાહી ધોઈ પવિત્ર થઇને પાઠ પુજ કરો છો ને એ લોકો કયા જન્મમાનને ઘેર આજે બીખ માગવા જવું તે બાબતના પથારીમાંથી ઉઠીને વિચાર કરે છે. તમારે ઘેર હમેશાં કાંઈ સાધુ સંત કે વિદ્વાન અને નવા નવા મીજમાનો જમે છે ને એ લોકોના અડંગા કાંઈકને ઘેર હોય છે. જમ્યા પછી બપોરે તમે ધંધા રોજ મારના કામકાજો કરો છો ને એ લોકો સોડયો તાણીને સ્થ રહે છે. વળી રાતે જમ્યા પછી તમે કુટુંબમંડળમાં બેસીને આનંદાયક વાતો કરો છો, સારાં સારાં પુસ્તકો વાંચો છો અને કાંઈ બાઈ દોસ્ત સાથે દેશના કલ્યાણની વાતો કરો છો, ત્યારે એ લોકો પોતાના કુટુંબમાં ગાળાગાળી કરે છે, એક બીજીની અદેખાઈની વાતો કરે છે, જન્મમાનોને મુંડવાની વાતો કરે છે અને નાતમાં તકાં પાડવાની વાતો કરતા કરતા ઉંધી જાય છે. તેમ છતાં એ ઉંચા ને તમે નીચા! એના ધરનું

કે એના હાથનું જમવામાં તમે અમડાઓ નહિ અને તમારા હાથનું જમવામાં કે તમારી સાથે બેસીને જમવામાં એ અમડાઇ જાય!! આ દુઃખ તે કેને કહેવું? તમે શરીરની સફાઇમાં રહો, ખાવા પીવાની પવિત્રાઇમાં રહો, ધંધા રોજગારની પવિત્રાઇમાં રહો અને સારા આચાર પાળવામાં તથા ઉત્તમ વિચારો કરવામાં પણ એ લોકોથી તમે બહુજ રહો, એટલુંજ નહિ પણ પવિત્રતાની દરેક બાબતમાં એ લોકો તમારા કરતાં ધણાજ ઉતરતા છે, છતાં પણ એનાથી તમે અમડાઓ નહિ ને એ તમારાથી અમડાઇ જાય એ શું નવાઇ જેવું નથી? હું ખુદ્દી રીતે જાણું છું કે એ લોકોના આચાર વિચાર બહુજ હલકા પ્રકારના છે અને તમારા આચાર વિચાર બહુજ ઉચી જાતના છે, છતાં પણ હું તમારી સાથે બેસીને જમી શકું નહિ ને એ લોકોની સાથે મારે વારે વારે જમવું જોઇએ અને ફરજિયાત રીતે મારે ઘેર તેઓને જમાડવા જોઇએ, એ શું એક પ્રકારનો જીલમ નહિ કે?

આ વાત સાંભળીને મારી આંખો ઉઘડી ગઇ, કારણ કે હું પણ હજી એવાજ અંધારામાં છું. મારો એક દોસ્ત મારી પાડોશમાં રહે છે તે મારા કરતાં ધણાજ સારા આચાર વિચાર પાળે છે પણ તે મારીયો છે ને હું વાણીઓ છું એમ કહેવાય છે, મારેજ હું તેનું જમી શકતો નથી. આવી રીતની પોલમપોલમમાં પડ્યા રહેવું અને આમડાઇની કદ્દિપત જાળમાં બંધાઇ રહેવું એજ શું જીંદગીની સાર્થકતા? આવી રીતે જુદા જુદા વાડાઓમાં પૂરાઇ રહેવા મારેજ શું આપણને જીંદગી આપવામાં આવી હશે?

મનુષ્ય દેહ ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે તેનું કારણ શું ?

આવી જાતના વિચારો કરતો ધરમદાસ બેઠો હતો. એટલામાં ત્યાં ત્રિવેદી તથા હરિદાસ આવી પહોંચ્યા અને પૂછ્યું કે, કેમ શું

ચાહે છે ? ત્યારે ધરમદાસે લાલદાસ કાકાની હકીકત, તેનું મરણ અને તેને લીધે પોતાના મનમાં ઉઠેલા વિચારોની વાતો કહી સંમળાવી.

એ સાંભળીને ત્રિવેદીએ કહ્યું કે, ઓહો ! જીંદગીના હેતુ ઉપર તમે વિચાર કરો છો ? જીંદગીના હેતુ તો બહુ મહાન છે, બહુ ગંભીર છે, બહુ વિશાળ છે, બહુ ઉત્તમ છે, બહુ ખુબીદાર છે અને બહુ આનંદદાયક છે. કારણ કે આત્મા જ્યારે તદ્દત્ત નિરંજન નિરાકાર હોય ત્યારે તે પોતે પોતાના સત્ ચિત્ત આનંદ સ્વરૂપમાં જ રહે છે; પણ જ્યારે તે કારણદેહમાં આવે, પછી સૂક્ષ્મદેહમાં આવે અને પછી સ્થૂલદેહમાં આવે ત્યારે તે સીધી રીતે બીજા જીવોને ખાસ આનંદ આપી શકે છે અને પોતે જગતની દરેક વસ્તુઓમાંથી અખુટ આનંદ લઈ શકે છે. આત્માની આવી ઉત્તમ સ્થિતિ થાય તેનું નામ જીંદગી છે. માટે બીજા જીવોને આનંદ આપવો અને પોતે દરેક વસ્તુમાંથી આનંદ મેળવવો એ જીંદગીનો મુખ્ય હેતુ છે. કારણ કે આત્મા જ્યારે નિરંજન નિરાકાર સ્થિતિમાં હોય ત્યારે તે કેવો હોય, ક્યાં હોય અને શું કરે ? એ કાંઈ બધા ભોક્ષા જાણી શકતા નથી. પણ જ્યારે તે જીંદગી રૂપે સ્થૂલદેહમાં બહાર પડે ત્યારે જ તેનો કાંઈક ખ્યાલ આપણને આવી શકે છે. માટે મને તો એમ લાગે છે કે બીજરૂપ તે કારણદેહ છે, ઝાડરૂપ તે સૂક્ષ્મદેહ છે અને ફળરૂપ તે સ્થૂલ દેહ છે. કારણ કે એમાં જીંદગીની હયાતી આપણને યોગ્ય રીતે દેખાય છે અને એનો લાભ લઈ શકાય છે. અથવા બીજી રીતે કહીએ તો કારણદેહ એ ગર્ભમાં રહેલાં ઇંડાં રૂપે છે, સૂક્ષ્મદેહ તે જન્મેલાં ઇંડાંમાં તૈયાર થએલા જીવ રૂપે છે અને સ્થૂલદેહ તે જગતમાં મમે ત્યાં ઉઠી શકે એવી પાંખોવાળાં પંખી રૂપે છે. આવી રીતે સ્થૂલદેહની મારફત આપણે જીંદગીની હયાતીના લાભ લઈ શકીએ છીએ, માટે પ્રાચીન ઋષિઓએ શાસ્ત્રમાં કહેલું છે કે, મનુષ્ય દેહ ઉત્તમમાં ઉત્તમ

છે, તેથી તેની સાર્થકતા કરી લેવી જોઈએ. એ સાર્થકતા એજ છે કે આપણે જીવેને આનંદ આપવો અને જગતની સૌ વસ્તુઓ-માંથી આનંદ લેવો. જો જાંઘીના આ બે મુખ્ય હેતુઓ ન હોય તો પછી આપણા આત્માને સ્થૂલદેહમાં અવતાર લેવાની કંઈ જરૂર નહતી. કારણ કે આત્મા પોતે તો આનંદરૂપજ છે, પણ તે જ્યારે પોતે પોતાનાજ આનંદની સ્થિતિમાં-પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર-હોય ત્યારે તે સીધી રીતે બીજા જીવેને આનંદ આપી શકતો નથી અને બીજા વસ્તુઓમાંથી આનંદ લઈ શકતો નથી, તેથી તેને તૃપ્તિ થતી નથી. માટે બીજા જીવેને આનંદ આપવા સાડ અને બીજા વસ્તુઓ માંથી આનંદ મેળવવા સાડ તે વારંવાર અવતાર લે છે. x ખામ હોવાથી

આપણી જાંઘીના મુખ્ય બે હેતુ છે.

પ્રથમ હેતુ એ છે કે સૌ જીવેને આપણે આનંદ આપવો અને બીજા હેતુ એ છે કે જગતની સૌ ઓછેમાંથી આપણે આનંદ મેળવવો. આ બે હેતુ સિદ્ધ કરવા માટેજ બધી જાતનું જ્ઞાન છે, બધી જાતના ધર્મો છે, બધી જાતના નિયમો છે, બધી જાતની વિદ્યાઓ છે, બધી જાતના વિધિનિષેધો છે, બધી જાતનાં શાસ્ત્રો છે અને બધી જાતની શક્તિઓ છે; એટલુંજ નહિ પણ એ બે હેતુઓ પાર પાડવાથીજ જાંઘીની સાર્થકતા થાય છે. માટે હવે તો આપણે સંસારમાં સ્વર્ગ

x આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીઓને આ પેરામાં જણાવેલ જાંઘીની સાર્થકતા તેમજ આત્માની અપેક્ષાએ સ્થૂલશરીરની ઉત્તમતા વગેરે બાબતો અવળીજ લાગશે, કેમકે તે તેવીજ છે. લેખકને યોગ્ય માહિતી આ વિષયમાં ન હોવી એજ આત્મ કારણ લાગે છે, પરંતુ એમ કહી પછી આગળ આલતાં લેખક કહે છે તે સર્વ સામાન્ય માટે ઉપકારકજ જણાશે.

મંત્રી સ. સા. વ. ક.

લાવવાના ઉપાયો કરવા જોઈએ. મનુષ્યોમાં રહેલી મહાન શક્તિઓને ખીલવવાના ઉપાયો કરવા જોઈએ. જગતમાંથી રોગોને નાશુદ્ધ કરવાના ઉપાયો કરવા જોઈએ. દુનિયામાંથી દરિદ્રતાને હાંકી કઢાડવાના ઉપાયો કરવા જોઈએ. ઉછરતી પ્રજાને અભેદમંત્રની દીક્ષા આપવાના ઉપાયો કરવા જોઈએ. આપણા અંતરમાં ધણી જાતની ગુલામગીરીમાંથી છોડાવવાના ઉપાયો કરવા જોઈએ. મનુષ્ય જાતમાંથી અજ્ઞાન દૂર કરવાના ઉપાયો કરવા જોઈએ. ભવિષ્યની પ્રજા ખુશસુરત, તંદુરસ્ત ને કદાચર થાય એવા ઉપાયો કરવા જોઈએ. જગતમાંથી અધી જાતના કલેશ મટી જાય એવા ઉપાયો કરવા જોઈએ. આખી દુનિયામાંથી બનાવટી ધર્મ નાશ પામે ને એકજ ધર્મશીર્ષિકા ચાલુ થાય એવા ઉપાયો કરવા જોઈએ. ધણી જાતનાં દુઃખો સાચેસાચાં હોતાં નથી, પણ માણસો પોતાના મનની નબળાઈથીજ દુઃખ પામ્યા કરે છે, માટે માણસોના મનની નબળાઈઓ મટે એવા ઉપાયો કરવા જોઈએ. આપણા દેશની પ્રજા કટાક્ષ ગઈ છે ને તેની ઉપર ધણી જાતના કાટના ચર બાંધી ગયા છે તે કાટ ઉખેડી નાખવાના ઉપાયો કરવા જોઈએ. અને આપણા ભાઈઓને દેવ બનાવવાના તથા આપણી બેનોને સ્વર્ગની દેવીઓ બનાવવાના ઉપાયો આપણે કરવા જોઈએ. બની શકે તેટલાં એવાં ભલાં કામો કરી જગતના જીવોને આનંદ આપવો એ આપણો જાંદગીનો મુખ્ય તે પહેલો હેતુ છે.

જાંદગીનો ખીજો મહાન હેતુ

એ છે કે આપણા સંબંધમાં આવતી જગતની દરેક વસ્તુઓમાંથી આપણે કંઈક ખાસ આનંદ મેળવવો જોઈએ. કારણ કે કોઈ પણ ઠેકાણેથી આપણને આનંદ ન મળતો હોય તો આપણે ખીજાં જોને સહેલાઈથી આનંદ આપી શકીએ નહીં, પણ જો આપણે સૌ ઠેકાણેથી ને સૌ વસ્તુઓમાંથી ખાસ આનંદ મેળવી શકતા હોય તોજ

આપણે બીજાઓને આનંદ આપી શકીએ. માટે આપણે જગતની દરેક વસ્તુઓમાંથી આનંદ મેળવતાં શીખવું જોઈએ. અને એ શીખવું. એમાં કાંઈ ખાસ મુશ્કેલી નથી. તે જો ધારીએ તો બહુ સહેલાઈથી શીખી શકાય તેમ છે.

જગતની વસ્તુઓ તથા બુદ્ધિની ખુબી.

કૃપાળુ ધર્મચરે જગતની દરેક વસ્તુઓમાં તેના ગુણ દોષ તે પોતેજ કહી આપે તેવી તેઓના રૂપ, રંગ, કદ, આકાર ને વજનમાં કાંઈક ખાસ ભાષા મૂકેલી છે. દરેક વસ્તુમાં કાંઈક ખાસ ઉપયોગ, કાંઈક ખાસ કિંમત, કાંઈક ખાસ સૌન્દર્ય, કાંઈક ખાસ આકર્ષણ અને કાંઈક ખાસ રહસ્ય રહેલું છે. એટલુંજ નહીં પણ દરેક વસ્તુમાં કાંઈક ખાસ આલૌકિક આનંદ રહેલો છે, કારણ કે જગતની દરેક વસ્તુઓમાં પરમાત્મા પોતે રહેલો છે. માટે જો આપણે ધારીએ તો જગતની કોઈ પણ વસ્તુમાંથી—પરાયમાં પરાય ગણાતી વસ્તુઓમાંથી—પણ મોટામાં મોટું તત્વ મેળવી શકીએ અને એમાંથી જગતના ધણા જીવોને મહા આનંદ આપી શકીએ.

થોડામાં થોડી બુદ્ધિવાળાં પશુ, પંખી તથા માછલાં ને કીડાઓ પણ જગતની ઘણી વસ્તુઓના ગુણોનો જુદો જુદો લાભ લે છે અને તેનો જુદો જુદો ઉપયોગ કરે છે. ત્યારે મહાન બુદ્ધિવાળાં માણસો જગતની વસ્તુઓમાંથી આનંદ મેળવે એમાં શું મોટી વાત છે ? એટલુંજ નહીં પણ માણસોનાં બુદ્ધિબળ ઉપર મને તો એટલો બધો વિશ્વાસ છે કે કદી જગતની વસ્તુઓમાં આટલી બધી કુદરતી ખુબી ન હોત તોપણ માણસો પોતાનાં બુદ્ધિબળથી જુદો જુદો યુક્તિઓ કરીને જગતની ઘણી વસ્તુઓમાં કેટલીક જગતની ખાસ ખુબીઓ લાવી શકત, તો પછી એ બંનેના સંયોગથી આપણે જગતની દરેક વસ્તુઓમાંથી આનંદ મેળવી શકીએ એમાં શું મોટી વાત છે ? અને આટલી બધી

અનુકૂળતા છતાં પણ જો આપણે જન્મતની વસ્તુઓમાંથી આનંદ ન મેળવી શકીએ અને એ આનંદ આપણા બાઇઓને ન આપી શકીએ તો એ કરતાં આપણી વધારે નાલાયકી બીજી કંઈ ? અને એ કરતાં વધારે કમનસીબ બીજું શું ? કારણ કે

બુદ્ધિ એટલે શું ?

એ તમને ખબર છે ? બુદ્ધિ એટલે મહાન શક્તિ. બુદ્ધિ એટલે અલૌકિક બળ. બુદ્ધિ એટલે દેવતાઇ પ્રકાશ. બુદ્ધિ એટલે આત્માને ઉડવાની પાંખો. બુદ્ધિ એટલે મનુષ્ય જાત ઉપર ઉતરેલી ઇશ્વરની કૃપા. બુદ્ધિ એટલે મોટામાં મોટું તત્વ. બુદ્ધિ એટલે મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ. બુદ્ધિ એટલે જીવ અને ઇશ્વરને જોડનારી કડી. બુદ્ધિ એટલે આ દુનિયાના મનુષ્યોની કામધેનુ. બુદ્ધિ એટલે સાચું જાણ. બુદ્ધિ એટલે બધી જાતની હુન્નર કળાનું મૂળતત્વ. બુદ્ધિ એટલે સંસારનો સાર. બુદ્ધિ એટલે ધર્મનું રહસ્ય. બુદ્ધિ એટલે બધી જાતના ચમત્કારનું મધ્યમિદ. બુદ્ધિ એટલે બધી જાતની આબાદીનો મહામંત્ર. બુદ્ધિ એટલે બધી જાતનાં શાસ્ત્રોની જનેતા. બુદ્ધિ એટલે પાર વિનાનું ઉંડાણ. બુદ્ધિ એટલે સૌન્દર્યનો ભંડાર. બુદ્ધિ એટલે ગુણોની ખાણ. બુદ્ધિ એટલે આનંદનું ઘર અને બુદ્ધિ એટલે આત્માની સહીયણી. એટલુંજ નહીં પણ અદૃશ્ય ઇશ્વરના આપણાથી સમજી શકાય તેવા સ્પષ્ટ અંશનેજ મહાત્માઓ બુદ્ધિ કહે છે. માટે બાઇ, જેમ બને તેમ આપણે આપણી પોતાની બુદ્ધિને ખોલવવી જોઇએ અને સૌ સૌના પ્રમાણમાં જન્મતના સૌ જીવોની બુદ્ધિ ખીલી શકે એવા ઉપાયો આપણે કરવા જોઇએ, તોજ જગતમાં આનંદ વધી શકે અને તોજ આપણી જીંદગીની સાર્થકતા થઇ શકે. પણ આવી મહાન શક્તિવાળી બુદ્ધિ એ તો હજી એક અંશ છે. બીજી અંશ જે જન્મતની વસ્તુઓ અને તેની ખુબી તો હજી બાકી

છે, એ ખુબી પણ કાંઈ જેવી તેવી નથી. એને માટે પણ મહાત્માઓ કહે છે કે,

જગતની વસ્તુઓ એટલે શું ?

એ તમને ખબર છે ? અનુપમ કુદરતનું રચૂલરૂપ તે આ જગતની વસ્તુઓ છે. જગતની વસ્તુઓ એટલે આપણાથી વાપરી શકાય એવું ઇશ્વરનું ઐશ્વર્ય. જગતની વસ્તુઓ એટલે એકજ મહાતત્ત્વની જુદી-જુદી બનાવટો. જગતની વસ્તુઓ એટલે સૃષ્ટિનું સૌન્દર્ય. જગતની વસ્તુઓ એટલે આ પૃથ્વીમાં આવેલા સ્વર્ગનો ખજાનો. જગતની વસ્તુઓ એટલે જગતના જીવોને સુખી બનાવવાનાં સાધનો. જગતની વસ્તુઓ એટલે જીવનું જાડું. જગતની વસ્તુઓ એટલે માણસોને સ્વર્ગમાં મોકલવાના પગથીયાંઓ. જગતની વસ્તુઓ એટલે ઇશ્વરનો મહિમા સમજાવનારી પોથીઓ. જગતની વસ્તુઓ એટલે અજાયબીના ભંડારો. જગતની વસ્તુઓ એટલે ઇશ્વરનાં રમકડાં. જગતની વસ્તુઓ એટલે કુદરતની પોતાની કારીગરીના ઉત્તમ નમુનાઓ. જગતની વસ્તુઓ એટલે માણસોની ખરીદા લેવાની કસોટીઓ. કારણ કે જગતની વસ્તુઓને સારી કે માઠી જે રીતે તથા થોડા કે ઘણા પ્રમાણમાં માણસો વાપરી શકે તે પ્રમાણેજ ઇશ્વરની હજુરમાં માણસોની કિંમત થાય છે. જગતની વસ્તુઓ એટલે ઇશ્વરો નિયમોનો ઝુમખો. જગતની વસ્તુઓ એટલે કુદરતી પોથી વાંચવાની એ. ખા. રી. ડી. જગતની વસ્તુઓ એટલે માણસોને દેવ-પણાએ મોકલવાની સીડી. જગતની વસ્તુઓ એટલે માણસોને નવું બળ મેળવવાની બેટરીઓ. જગતની વસ્તુઓ એટલે માણસોનો પારસમણી. જગતની વસ્તુઓ એટલે જગતને અખૂટ પ્રકાશ આપનાર સૂરજો. અને જગતની વસ્તુઓ એટલે જગતમાં વસ્તુઓ રૂપે રહેલા પ્રત્યક્ષ દેવો. એટલુંજ નહીં પણ જગતની વસ્તુઓ એટલે ઇશ્વરો ચૈતન્યનું

આપણાથી સમજી શકાય ને વાપરી શકાય એવું સ્પૂલ ૩૫. અથવા વધારે ખુલ્લા શબ્દોમાં કહીએ તો જગતની વસ્તુઓ એટલે વસ્તુઓ રૂપે ધન્યર પોતે. અને તેજ સાર વેદમાં કહેલું છે કે સર્વં કલ્પિતં બ્રહ્મ. આ બધું દેખાય છે તે બ્રહ્મ છે. ગીતામાં પણ કહેલું છે કે, વાચસ્વતઃ સર્વમિતિ. બધું ધન્યરૂપ છે. એટલુંજ નહીં પણ ગીતામાં એમ પણ કહેલું છે કે,

યો માં પश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति.

અ દ. શ્લો. ૩૦

પ્રભુ કહે છે કે, આ બધું જગત મારામાં રહેલું છે એમ જે જુએ છે અને આ જગતની બધી વસ્તુઓમાં તથા બધા ઠેકાણામાં હું રહેલો છું એમ જે જુએ છે તે માણસ મારાથી દૂર નથી ને હું તેનાથી દૂર નથી. એટલે કે એવી દ્રષ્ટિવાળો ને એવા અનુભવવાળો મહાત્મા મારામાંજ છે અને હું તેનામાંજ છું.

આરી રીતે વિચારીને જેતાં જગતની વસ્તુઓની કિંમત આપણે ધારી શકીએ તે કરતાં પણ ઘણીજ વધારે મોટી છે. માટેજ મહાત્માઓ કહે છે કે, જે તમારે તમારી જીંદગીની સાર્થકતા કરવી હોય તો જગતની વસ્તુઓમાંથી આનંદ મેળવતાં શીખો. કારણ કે જે તમે જગતની વસ્તુઓમાંથી આનંદ મેળવી શકો તોજ એ આનંદ તમારા ભાગ્યધાને આપી શકે. અને જ્યારે તમે જગતના બીજા જીવોને આનંદ આપો ત્યારેજ તમને આનંદ મળી શકે. એવુંજ તમારી પ્રકૃતિનું બંધારણ છે. એટલે જગતના જીવોને આનંદ આપવો એજ મનુષ્યની જીંદગીનો મુખ્ય હેતુ છે અને એ હેતુ સિદ્ધ થાય તોજ બીજા નાના કે મોટા હેતુઓ પાર પડી શકે છે. માટે જમ-

તના જીવેને આનંદ આપવા સાડ અને ઇશ્વરને રાજી કરવા સાડ આપણે જગતની વસ્તુઓમાંથી આનંદ મેળવતાં શીખવું જોઈએ. અને એ શીખવું એમાં કાંઈ બહુ મુશ્કેલી નથી, કારણ કે જગતની દરેક વસ્તુઓ સ્વાભાવિક રીતેજ વિજળીથી ભરેલી બેઠરીઓ છે. જગતમાં જેટલાં ભલાં કામો છે, પરમાર્થનાં કામો છે, તે બધાં કામો એક એક મોટાં મોટાં કારખાનાં જેવાં છે. એટલે આપણે નવું કાંઈજ કરવાનું નથી. કારણ કે એક તરફ દયાળુ મહાત્માઓએ પરમાર્થનાં કારખાનાંઓ તૈયાર કરી રાખેલાં છે અને ખીજી તરફ અવધૂનિય કુદરતે જુદી જુદી વસ્તુઓમાં વિજળીની બેઠરીઓ ભરી રાખેલી છે. માટે આપણે તો હવે નિમિત્ત માત્ર થવાનીજ જરૂર છે; અથવા તો સારા ઇજનેર થવાની જરૂર છે. એ પરમાર્થના સંચાઓની સાથે વસ્તુઓની બેઠરીનો તાર જોડી દેવો એટલુંજ આપણે કરવાનું છે. જે ફક્ત એટલુંજ આપણને રૂડી રીતે કરતાં આવડે તો પરમાત્મા એવા દયાળુ છે કે એમાંથીજ આપણને મોક્ષ મળી શકે એમ છે. માટે જગતના જીવેની સેવા કરવા સાડ અને એ રસ્તે જગતમાં ઇશ્વરનો મહિમા ફેલાવવા સાડ આપણે પરમાર્થના ઇજનેર થવું જોઈએ. એ ઇજનેરની ગીરી કેવી મજેની હોય એ તમને ખબર છે ?

પરમાર્થના ઇજનેરોની કામગીરી.

અરે વાહરે વાહ !! એક તરફ મહાત્માઓએ કહાડેલાં પરમાર્થનાં ખાતાંઓ અને ખીજી તરફ અનુપમ સૌન્દર્યવાળી નીતનવી અલૌકિક કુદરતની વીજળીની બેઠરીઓ એ બંનેનો સંબંધ જોડવાનું કામ કેવું આનંદદાયક હોય એ જરા ખ્યાલ તો કરો ? એ ઉત્તમ કામ એ ઇજનેરોનું છે. જગતમાં સૌન્દર્ય ફેલાવવાનું, મનુષ્યોની ઉત્તમ નાજુક લાગણીઓને ખીલવવાનું, જગતની દોષત વધારવાનું, ખરાબ

ગણતરી વસ્તુઓને ઉત્તમ બનાવવાનું, બંધ પડી ગયેલાં પરમાર્થનાં ખાતાંઓને નવી વિજળી પૂરી પાડી ફરીથી ચલાવવાનું, ઢીલાં પડી ગયેલાં દયાનાં કામેને મદદ આપી તેનું જોર વધારવાનું અને અદ્રશ્ય રહેલાં કુદરતી તત્વોને ઉપયોગમાં લઇ મનુષ્યોનું બળ વધારવાનું મહાન કામ એ ઇજનેરોનું છે. પૃથ્વીના પડમાં છુપાઈ રહેલો ખનિજો શોધી કાઢવાનું, સમુદ્રના બીતરમાં છુપાઈ રહેલાં અનેક રત્નોનો જગતને લાભ આપવાનું, જુદી જુદી સાધારણ વસ્તુઓના સંયોગ કરીને તેમાંથી મહાન બળ ઉત્પન્નવવાનું અને એ બળને જગતના કલ્યાણનાં કામમાં વાપરવાનું અદ્ભુત કામ એ ઇજનેરોનું છે. જગતમાં અનેક જાતનાં કુદરતી બળ સીધી રીતે ઉપયોગમાં આવ્યા વિના ફોગટ ચાલ્યાં જાય છે, તેનો ઉપયોગ કરી જગતના જીવોનાં સુખનાં સાધનો વધારવાં એ પ્રભુનું ઠાણું કામ એ ઇજનેરોનું છે. ધરતીકંપ, દુષ્કાળ, રેલ, મરકી, કેલેરા, સમુદ્રનાં તોફાન, હવાનાં તોફાન, અતિ ઠંડી, અતિ ગરમી, અતિ વૃષ્ટિ, જવાળામુખી, વગેરે અનેક જાતની આફતો જે જગત ઉપર આવ્યા કરે છે અને પ્રાણીઓનું સત્યાનાથ કહાડી નાખે છે તે આફતોનાં મૂળ કારણો ને તેના ઉપાયો શોધી કાઢવા અને એ આફતોના દુઃખમાંથી જગતના જીવોને બચાવી લેવા એ ખરેખરા મહાન પરમાર્થનું કામ એ ઇજનેરોનું છે. ટુંકમાં એજ કે કોઈ પણ રીતે મનુષ્યોની ઉત્તમ લાગણીઓ ખાલે તથા જગતમાંથી જેમ અને તેમ દુઃખો ઓછાં થાય એમ કરવું એ મહાન કામ એ ઇજનેરોનું છે. એટલુંજ નહીં પણ સાધારણ ભેડો જે એમ સમજ્યા કરે છે કે જીવની ને ઇશ્વરની વચ્ચે બહુજ મોટી જુદાઈ છે ને જીવથી ઇશ્વર બહુજ દૂર છે એ માન્યતાને ખોટી પાડી જીવોને ઇશ્વરની નજીક લઈ જવા અને ઇશ્વરને જીવની અંદર લાવી મૂકવો એ દેવતાઈ કામ એ ઇજનેરોનું છે. માટે જે જીવંતીના સાર્થકતા કરવી હોય તો એવા ઇજનેર થાઓ. એવા ઇજનેર થાઓ.

એ ધજનેરોનું લવાજમ શું ?

એવા પરમાર્થના ધજનેરોને આવાં બધાં કામો કરવા બદલ લવાજમ શું મળે છે એ તમને ખબર છે ? કુદરતી બેઠરીઓ તરફથી ને પરમાર્થના કારખાનાઓ તરફથી એ તાર જોડનાર ધજનેરોને આનંદ, આનંદ ને આનંદનુંજ લવાજમ મળે છે; અને ધન, માન, સુખ, કીર્તિ, તનદુરસ્તી, આત્મિક સંતોષ અને જાંઘીની સાર્થકતા તથા ધૈર્ય પોતે વગેરે જે જે ચીજો માણસોને જોતી હોય તે બધી ચીજો આનંદમાં આવી જાય છે. બોલો, આ કરતાં વધારે બીજું આપણને શું જોઈએ ?

માત્ર જરાક વધારે.

એવા ધજનેર થવું એમાં કાંઈ મોટી વાત નથી. કારણકે કૃપાળુ ધૈર્ય મનુષ્યને એટલી બધી મહાન બુદ્ધિ આપેલી છે અને હાલ એવો અનુકૂળ જમાનો છે કે જે આપણે જરાક વધારે મહેનત કરીએ, જરાક વધારે લાગણીથી કામ કરીએ, જરાક વધારે છૂટ મૂકીને વસ્તીએ, જરાક વધારે ઉંડા ઉતરીએ, જરાક વધારે પોતાનું સ્વમાન સમજીએ, જરાક વધારે સ્વદેશાભિમાની થઈએ, જરાક વધારે ઉદારતા, હિંમત, અભ્યાસ, પ્રકૃતા અને ઉત્સાહ રાખીએ, જરાક વધારે અગવડો ભોગવી લેવાની ટેવ પાડીએ, જરાક વધારે બીજાઓને મદદ કરીએ, જરાક વધારે નવું નવું વાંચીએ, જરાક મોજશોખ ઓછા કરીએ, વસ્તુઓની અને આપણી પોતાની જરાક વધારે હિંમત સમજીએ, કર્તવ્ય કરવામાં જરાક વધારે મજબૂત બનીએ, જરાક વધારે આત્મિક બળનો ઉપયોગ કરીએ, અંતઃકરણને જરાક વધારે પુલ્કિત રાખીએ, જરાક વધારે ઉદાર ધર્મને બાજુમાં રાખીને ચાલીએ અને જરાક વધારે ધૈર્યની નજીક રહીને કામ કરીએ

તો હમણાંજ કામ બની જાય.

તો હમણાંજ જગતની ધણી વસ્તુઓ પોતાનું અસલ સ્વરૂપ આપણી આગળ ખુલ્લું કરી દે. તો હમણાંજ કુદરતના ધણાએ છુપા બેઠો જગતમાં જાહેર થઈ જાય. તો હમણાંજ વસ્તુઓની ખુબીઓની આડે રહેલો પડેલો ઉચ્ચકાષ્ઠ જાય. તો હમણાંજ આપણી બુદ્ધિમાં નવી રોશની આવી જાય. તો હમણાંજ આપણા કામકાજમાં નવું બળ આવી જાય. તો હમણાંજ આજ દિવસ સૂંધી ગુપ્ત રહેલી વસ્તુઓની ભાષા આપણને સ્પષ્ટ રીતે સમજવા લાગે. તો હમણાંજ ધૂળ જેવી વસ્તુઓ સોનાના મુશ્કની થઈ પડે. તો હમણાંજ એક એક ચીજ-માંથી બીજી હજારો નવી નવી ચીજો થવા લાગે. તો હમણાંજ અપ-વિત્ર ગણાતી વસ્તુઓને પણ પવિત્ર બનાવી શકાય. તો હમણાંજ જે વસ્તુઓને નકામી સમજીને ફેંકી દેખાઈએ તેમાંથીજ ધનના ભંડારો ભરી શકાય. તો હમણાંજ એ વસ્તુઓમાં નવું સૌન્દર્ય આવી જાય અને જે એમ થાય તો હમણાંજ સંસારમાં સ્વર્ગ બની જાય. એટ-લુંજ નહીં પણ જે હજી પણ જરાક વધારે ઉંડા ઉતરીએ ને એ વસ્તુઓના મૂળ સૂંધી પહોંચીએ તો એમાંથીજ ધન્ય પ્રત્યક્ષ થઈ શકે. કારણકે એ બધું તદ્દન સ્વાભાવિક છે ને કુદરતના નિયમ પ્રમાણેજ છે. માત્ર આપણે ઉપર મુજબ વર્તતા નથી ને તેનો લાભ લેતા નથી એ આપણીજ ખામી છે. બાકી કુદરત તો હમેશાં સૌની આગળ એક સરખી રીતેજ ખુલી છે. માટે આપણે જે આપણી જીંદગીનો મૂળ હેતુ પાર પાડવો હોય અને જીંદગીની સાર્થકતા કરવી હોય તો ઉપર મુજબના ધન્યનેર બનવું જોઈએ. કારણ કે સૌ જીવોને આનંદ આપવો એજ આપણી જીંદગીનો મુખ્ય હેતુ છે અને એ હેતુ પાર પાડવા માટેજ જગતની વસ્તુઓને વધારેમાં વધારે ઉપયોગી બનાવવા પાછળ આપણી મહાન બુદ્ધિ ને અમુશ્ય જીંદગી વાપરવાની છે. કારણ

કે એથીજ અંતે આપણું અને સૌનું કલ્યાણ થવાનું છે. એમાંથી અંતે કેવી રીતે કલ્યાણ થશે એ તમારે જાણવું છે ? તો જાણી લો કે જ્યારે આપણને એવી રીતે કામ કરતાં આવડશે ત્યારે આપણે હવામાંથી ખોરાક મેળવી શકીશું. ત્યારે આપણે સમુદ્રમાંથી વિજળી મેળવી શકીશું. ત્યારે આપણે આકાશમાં મુસાફરી કરી શકીશું, ત્યારે આપણે મરજી મુજમ વરસાદ વરસાવી શકીશું. ત્યારે આપણે આપણી મરજી મુજમ આપણા દેશમાં શરદી ગરમી રાખી શકીશું. ત્યારે આપણે ધણી જાતના રોગોને જગતમાંથી દૂર કરી શકીશું. ત્યારે આપણે જનવરોની બાષા સમજી શકીશું. ત્યારે આપણે વધારે લાંબા આયુષ્યવાળા થઈ શકીશું. ત્યારે આપણે દુષ્કાળ પડતા અટકાવી શકીશું. ત્યારે આપણે હવામાંથી અખુટ પાણી મેળવી શકીશું. ત્યારે સમુદ્રનાં મોજાંઓ આપણાં ધરસંસારી કામો કરવા લાગશે. ત્યારે રાજ્યના બંધતો ને કરો ઝોગ થઈ જશે. ત્યારે જે સૂક્ષ્મ જંતુઓ હાલમાં આપણને નાશકારક લાગે છે તે જંતુઓદ્વારા મોટા શાયદા મેળવી શકીશું. ત્યારે ધરતીકંપને અટકાવી શકીશું. ત્યારે કડવી દવાઓ પીધા વિના માનસિક બળથી દરદો સારાં કરી શકીશું. ત્યારે હાલમાં જે શક્તિઓ નકામી ચાલી જાય છે, જેમકે પાણીના ઝરાઓ, પવનના સપાટાઓ, સુરજની ગરમી ને અજવાળું, સમુદ્રમાંથી ઉડી જતી વરાળ, સૂર્યના પ્રકાશને લીધે પૃથ્વીમાંથી નીકળતી જુદી જુદી જાતની ગ્વાસો, વરસાદથી આવતી રેસો, સમુદ્રનાં ઉછળતાં મોજાંઓ, પગ નીચે કચરાતી ઔષધિઓ, ચંદ્રમાંથી આવતી શીતળતા, પૃથ્વીની અંદરની ગરમી, અવાજની અસરો અને મનુષ્યોની અંદર રહેલી પ્રતિજ્ઞા લાગણીયો વગેરે હજારો જાતની મહા શક્તિઓ ફોગટ ચાલી જાય છે, તે બધાંને દહાડે દહાડે વધારે વધારે ઉપયોગ કરી શકાશે. ત્યારે કોઈ પણ ચીજ જગતમાં નકામી રહેશે નહિ. ત્યારે દુનિયામાંથી દરિદ્રતા

નાયુદ્ધ થશે. ત્યારે કેદખાનાંઓ હુન્નરશાળાઓના રૂપમાં ફેરવાઈ જશે. ત્યારે સમુદ્રનાં તળીયામાં લોકો મકાનો બાંધીને રહી શકશે. ત્યારે આકાશમાં ઉડતાં હોટેલો બની શકશે. ત્યારે નવી નવી શોધો કરવી એ તો તદ્દન સ્વાભાવિક કામ થઈ પડશે અને એજ લોકોની મુખ્ય કામગીરી રહેશે. કારણ કે ધરનાં કામો, ખેતીનાં કામો, ઓફીસનાં કામો, વેપારના કામો કે હુન્નર કાનાનાં કામો એ તો સંચાઓ કર્યા કરશે, એટલે માણસો નવી નવી શોધો પાછળજ મંડ્યા રહેશે.

દુકામાં એજ કે એ વખતે માણસોનાં તથા બીજાં પ્રાણીઓનાં ધણી જાતનાં દુઃખો ઓછાં થઈ જશે અને માણસોનું જ્ઞાન એટલું બધું વધી જશે કે જાણે આ સંસારમાંજ સ્વર્ગ આવી ગયું હોયની ? એવું થઈ પડશે. પણ આ બધું શેમાંથી થવાનું છે ? માણસોની નમ્રગામ્ધિમાંથી નહીં, આપણ પોપલીયાપણામાંથી નહીં, મોજશોખમાંથી નહીં, ખોટાં લાડ ને માવડીયાપણામાંથી નહીં, નમાલાપણામાંથી નહીં અને હાલના વખતમાં આપણે જે પોલમપોલમમાં જીંદગી ખોઈ નાખીએ છીએ તેવી પોલમપોલમમાંથી નહીં, પણ જીંદગીના હેતુ સમજીને આપણી ફરજે આપણે બરાબર રીતે બજાવીએ તેમાંથી એ બધું થવાનું છે.

આ વાતો ચાલતી હતી ત્યારે ધરમદાસના બીજા બે મિત્રો નવલરામ તથા વામનરાવ ત્યાં આવેલા હતા. તેમાંથી નવલરામે આ સાંભળીને કહ્યું કે, બેશક, મી. ત્રિવેદીનું સ્વપ્ન બહુ મજેનું છે પણ એ સ્વપ્ન પ્રમાણે વર્તવા માટે આપણા લોકો પાસે સાધનો ક્યાં છે ?

ત્યારે હરિદાસે અજબબીથી કહ્યું કે, શું એ માત્ર સ્વપ્ન છે ? નવલરામે કહ્યું કે, સ્વપ્ન નહીં તો ઉચી જાતની કલ્પના. એ કરતાં વધારે હું કાંઈ માનતો નથી. કારણ કે એ પાર પાડવાનાં આપણી પાસે સાધનો ક્યાં છે ? કેમ મી. ત્રિવેદી ?

ત્યારે ત્રિવેદીએ કહ્યું કે, બેશક, જ્યાં સુધી આપણે આવા ને આવા

નમાલાજ રહીએ ત્યાં સુધી તો બધી કષ્ટનાજ કહેવાય.

ત્યારે નવલરામે કહ્યું કે, પણ નમાલા ન રહીએ તો કરીએ શું? આપણી પાસે સાધનો ક્યાં છે? આપણી પાસે ધન ક્યાં છે? આપણી પાસે હથિયાર ક્યાં છે? આપણી પાસે સ્વતંત્રતા શીખવનારી શાળાઓ ક્યાં છે? આપણામાં સંપ ક્યાં છે? આપણા દેશમાં હુન્નર કળા ક્યાં છે? આપણા ભોકામાં હિંમત ક્યાં છે? આપણા ભોકામાં દેશદાઝ ક્યાં છે? અને આપણું સાંભળે છે કોણ? અત્યારે તો આપણે ચોતરફથી બંધાએલા છીએ. અત્યારે આપણે શું મોઢું લઈને બોલી શકીએ? અત્યારે આપણે કોના જોર ઉપર કૂદી શકીએ? અને જરા વચાર તો કરો કે અત્યારે કયું સાધન આપણને તારી શકે એમ છે?

આપણી ખરાબીનાં મૂળ.

શું આપણા ભોકા વચ્ચે આલતા અંદર અંદરના કળ્યા આપણને તારી શકશે? “બાર પુરબીયા ને તેર ચોકા” એ આપણી માનીતી આભડછટ આપણને તારી શકશે? આપણા શ્રીમંતોની ને રાજાઓની એ. બી. સી. ડી. નાં પુછડાં મેળવવાની ખુશામતો આપણા દેશને તારી શકશે? આપણી રૂઢીનો ગુલામગોરીઓ આપણા દેશને તારી શકશે? આપણી લાખો બાળરાંડ વિધવા બહેનોનાં હિમાલયને પણ ડૂબાવી દે એટલાં આંસુઓ ને પૃથ્વીને ફાડી નાખે એવા નિઃસા-સાઓ આપણા દેશને તારી શકશે? આપણા ભોકોનો પરદેશી વસ્તુ-ઓ વાપરવાનો શોખ આપણા દેશને તારી દેશે? આપણા ધર્મના સાડાચાર કરોડ અત્યંત બંધુઓ પ્રત્યેનો આપણો તિરસ્કાર આપણા દેશને તારી દેશે? આપણાં છોકરાંઓનું મોજલાપણું ને નમાલાપણું આપણા દેશને તારી દેશે? આપણા બાવન લાખ બાવાઓ અને તેમના તરફથી જે બીજા લાખો એલા મુંડાઈ જાય છે તેઓ આપણા દેશને

તારી શકશે ? અમલદારોના મનરવી ફાંટાઓને પણ જીવમે કરવાની આપણા કેટલાક આગેવાનોની બાહોશી આપણા દેશને તારી શકશે ? દુષ્કાળ જેવા આફતના પ્રસંગોએ આપણા ગરીબ બાઈઅંધો પરદેશીઓ ને પરધર્મીઓને આસરે નભે ને પારકા ધર્મમાં વટલી જાય, પણ એવા ખરા વખતે પણ આપણા ધર્મમંદિરોનાં ફાંટામાંથી કાંઈ પણ મદદ મળેજ નહીં ને ત્યાં તો જલ્લેખીયા ઓગળે ચલાજ કરે, કરતુરીનાં બીડાંઓ ખવાયાજ કરે ને રાંધેલું અનાજ પણ વહે આયાજ કરે; અને જ્યારે એક તરફ જુખમરાને લીધે તરફડી તરફડીને ટપોટપ આપણા બાઈઅંધો મરી જતા હોય ત્યારે પણ આપણા ધર્મનાં મંદિરોમાં રંગની પીચકારીયો ઉડયા કરે ને નાટારંભ થયા કરે એ સ્થિતિ આપણા દેશને તારી શકશે ? આપણા લાખો ચેલા મુંડનારા, અને સાક્ષાત્ ભગવાન બની જનારા મહાતમાઓ (મહાતમાનો અર્થ અમારા મસ્તરામ કાકા એમ કરે છે કે મહા એટલે મોટું અને તમ એટલે અંધારું, એટલે કે મહા-તમા એટલે મ્હોંડું અંધારું.) જગતની સેવા કરવાને બદલે પોતાની સેવા કરાવે છે તથા ખોટા દંભ, મોટા ડોળડી-માક ને નવી નવી જાતના બહેમો વધારીને લોકોને ઠગે છે; અને કેટલાક અંધ શ્રદ્ધાવાળા કેળવાએલાઓ પણ એ મહાતમાઓની પોલમ-પોલને ટેકા આપતા જાય છે એ નવા નવા ભગવાનોનાં (ભગવાનોનો અર્થ અમારા મસ્તરામ કાકા એમ કરે છે કે ભગ એટલે છિદ્ર અથવા કાણું, કાણું એટલે મીંડું, મીંડું એટલે પોલું ને પોલું એટલે પોલમપોલ અને વાન એટલે વાળા. મતલબ કે એવા ભગવાન એટલે મોટું મીંડું અથવા પોલમપોલવાળા) નવાં નવાં લક્ષણો આપણા દેશને તારી શકશે ? આસ્ટ્રેલિયામાં આપણા પ્રતાપી શહેન-શાહનું રાજ્ય છે છતાં પણ ત્યાં આપણા લોકોને જવાની રજા ન મળે અને ટ્રાન્સવાલ વગેરે આફ્રિકામાં પણ અંગ્રેજ શહેનશાહત-

ની સત્તા છે અને આપણે અંગ્રિજ રૈયત છીએ, છતાં પણ કાળી ગોરી આમડીનો ૫૨૬ રાખીને ત્યાં આપણા દેશના આપણા બંધુએને ગુલામગીરી જેવી સ્થિતિમાં રહેવું પડે અને તે પણ મહા મુશ્કેલીથી ત્યાં જવાની રજા મળે અને એ દેશના લોકો આપણા દેશમાં આવીને આપણા કરતાં વધારે હકો ભોગવે ને મરજી પડે તે જાતના લાભો લઇ જાય, તેમાં કોઇ જાતનો કાંઇ અટકાવ નહીં, એ સ્થિતિ આપણા દેશને તારી શકશે ? આપણા દેશના બધી જાતના મોટા મોટા નફાવાળા ધંધાઓ અને નવા નવા હુન્નરો ખાસ કરીને યુરોપિયનોજ કરે, જેમકે રેલ્વે કંપનીઓ યુરોપિયનોની, આગમોટની મોટી કંપનીઓ યુરોપિયનોની, વિજળી પૂરી પાડનાર યુરોપિયનો, સોનાની ખાણોના માલેકો યુરોપિયનો, ચાના બગીચાઓના માલેકો યુરોપિયનો, બરમાના જંગલોનો ઇન્નરો લેનાર યુરોપિયનો, મોતીનો ઇન્નરો લેનાર યુરોપિયનો, કાલસાની ખાણોના માલેકો યુરોપિયનો, ટ્રામનો નફો ખાનાર યુરોપિયનો, પાણીના નળ કે ગટરોની પાઇપો પૂરી પાડનાર યુરોપિયનો અને લોખંડની ખાણો તથા એવાંજ બીજાં મોટાં મોટાં કામોમાંથી યુરોપિયનોજ પોતાના લાગવગથી ને પોતાના સાહસથી મોટો નફો ખાઇ જાય ને તેમાંથી રસ કસ ચુસી લે તે પછી હાલ ગોઠલા આપણા શ્રીમંતોનો મળે અને આપણા ગરીબ બાઇબંધોને તો હડસેલાજ મળે, છતાં પણ આપણા દેશના શ્રીમંતો પોતાના પૈસાનો કાંઈ સહ ઉપયોગ કરે નહીં કે નવા નવા ધંધારોજગાર કરે નહીં ને બધો લાભ પરદેશમાંજ જવા દે, એ સ્થિતિ આપણા દેશને તારી શકશે ? યુરોપ, અમેરિકા, જાપાન વગેરે સુધરેલા દેશોમાં જેમ બધી જાતની નવી નવી શોધખોળ થાય છે, તેમજ ખેતીવાડીમાં પણ ત્યાં દરવરસે નવી નવી શોધો થાય છે તેથી એટલીજ જમીનમાં ને એટલાંજ બીજાં આપણા દેશના ખેડૂતો કરતાં તે બેવડી ચોવડી

પેદાશ કરી શકે છે, એટલુંજ નહીં પણ સંચાએને લીધે બહુ સહે-
લાઈથી ધણું કામ થઈ શકે છે, એટલે મજૂરીમાં ફાયદો થાય છે,
મોટા વિસ્તારની જગ્યામાં ખેતી કરી શકાય છે અને નવી નવી
જાતની પેદાશો કરી શકાય છે, તેથી પોતાને તથા પોતાના દેશને
બહુ લાભ થાય છે; પણ આપણા દેશના બિચારા ગરીબ અમલુ
ખેડુતો ખે ત્રણ હજાર વરસ ઉપર જે હળ ને જે દાતરડું વપ-
રાતું હતું તે ને તે હળ અને તે ને તે દાતરડું લઈને આ સુધરેલા
જમનામાં પણ દ્રેલા રેંટની ભાંગી ગએલી માચીપર બેઠા બેઠા
હોકલી પીયા કરે છે ને ખેતીમાં પૂરું થાય નહીં તેથી મજૂરી કરી
કરીને ને ધરનાં વાસણુ કુસણુ વેચીને માંડ માંડ જેમ તેમ કરીને
સરકારનો કર ભરે છે અને તેમ છતાં પણ દરવરસે એ કર વધતો જાય
છે. આવી કંગાલ સ્થિતિમાં એ બિચારા પડ્યા રહે અને તે કેટલા ?
પાંચ દસ હજાર કે લાખ ખે લાખ નહીં, પણ આપણા દેશમાં સેંકડે
એંસી ટકા ખેડુતો છે, એટલે ત્રીસ કરોડની વસ્તીમાં લગભગ ચોવીશ
કરોડ ખેડુતો છે અને તેમાં સેંકડે નેવું ટકા આવી દરિદ્રી હાલતમાં
છે. એવી ને એવી હાલતમાં તેઓ પડ્યા રહે તેથી આપણા દેશનું
કલ્યાણ થશે શું ? આવી બધી જાણવા લાયક વાતો દેશ દાઝક વિદ્વાનો
કહે છતાં પણ તે વાંચવી કે સાંભળવી નહીં અને કદી સાંભળવી પડે
તો પણ આપણા જમનાદાસ શેઠની માફક એનો કાંઈ ઉપયોગ કરવો
નહીં, પણ આ કાનેથી સાંભળી ને પેલા કાનેથી કાઢી નાખવી, એથી
આપણા દેશનું કલ્યાણ થશે ? આવી આવી હજી સેંકડો બાબતો
છે, એ બધી વાતો કહીએ તો મોટાં પુસ્તકો બરાબ, પણ એ બધું
કહીને પણ શું કરવું ? કારણ કે “ ગાંડા આગળે જા, તો કે દે પખે-
ડાતો ધા ” એવી વાતો છે. મતલબ કે દીવાના માણસને રાજી કર-
વાની ઇચ્છાથી કોઈ માણસ તેની પાસે મજેનાં ગાયનો માવા લાગે

તો ઉલટો ચીડાઇને તે દીવાનો માણસ જે હાથમાં આળું તે લઇને ગાનારનાજ માથામાં ઠોકે, તેમજ બલી ઇચ્છાથી આવી સાચી વાતો કરીએ તે પણ કેટલાક માણસોને ગમે નહીં, તેથી એમાંથી પણ કેટલાક ઉંઘા અથવા કાઢે ને રજનું ગજ કરે તો ઉલટી નાહકની પીડા થાય, માટે મારી તો ક્યાંક નાખી નજર પહોંચતી નથી, અને મને તો આમાં ક્યાંક દેશનું કલ્યાણ દેખાતું નથી. એમ કહીને તેણે એક નિઃસાસો નાંખ્યો.

ત્યારે હરિદાસે કહ્યું કે, બેસક, આપણા આખા દેશની ને આપણા સૌ લોકોની સ્થિતિ હાલમાં બહુજ ખરાબ છે, એમાં કાંઈ પણ શક નથી; પણ એથી કાંઈ આપણે નિરાશ થઇ હિંમત હારી જવાતું નથી. જે આપણે આપણા દેશનું કલ્યાણ કરવું હોય તો આપણે આપણા રાજ્યની મદદમાં રહેવું જોઈએ તથા આપણા હકો જળવવા ને મેળવવા સારૂ આપણા દેશના દરેક માણસોએ રાજદારી બાબતોમાં ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ.

રાજદારી જગૃતિની જરૂર.

પ્રજા જ્યારે રાજદારી બાબતોમાં જાગેલી હોય છે ત્યારેજ રાજ્યના અમલદારો વિચારી વિચારીને પ્રજાના મતને માન આપીને અમલ ચલાવે છે, પણ જે રાજદારી બાબતોમાં પ્રજા જાગેલી ન હોય તો ધણા અમલદારો પ્રજાના મતની બહુ દરકાર રાખતા નથી. વળી કેટલાક તો કાયદાને બાળુએ રાખી પોતાના શંકા પ્રમાણે હુકમ ચલાવે છે. કારણકે પ્રજા પોતેજ પોતાની ઉપર ગમે તેવા સખ્ત કાયદાઓ થાય ને ગમે તેવા ગેરવાજબી હુકમો ચાલે છતાં પણ બેદરકાર રહે ત્યારે પછી આપણુદ અમલદારો પોતાની સત્તા ચલાવવામાં શા માટે ડરે? નજર ડરે. આવું ન થાય માટે આપણે રાજદારી બાબતોમાં બાગ લેવે

જોઇએ. એટલુંજ નહીં પણ જે દેશમાં પરદેશી ને પરધર્મી ભોંકા રાજ્ય કરતા હોય ત્યાં રાજ્ય કરતી પ્રજાના ને રાયતના હકો તેમજ લાભો જુદા જુદા હોય છે, તેથી અમલદારો પોતાના લાભ તરફ ખેંચે છે અને પ્રજાના આગેવાનો પોતાના હક તરફ ખેંચે છે. તેમાંથી ધણી વખત અમલદારોની ને પ્રજાની વચ્ચે કડરાસ ઉત્પન્ન થઇ જાય છે. આવે વખતે આપણે વિચાર કરવો જોઇએ કે કેટલાક જીલ્લામાં અમલદારો એ કાંઈ રાજ્ય નથી, પણ એ તો રાજ્યના નોકર છે અને રાજ્ય જ્યારે ધારે ત્યારે તુરતજ તેના હાથમાંથી સત્તા લઇ શકે છે, માટે કોઇક અમલદારોના મનની નજાણાઈ, નીચતા કે મતભેદ સારૂ કાંઈ આપણાથી આખા રાજ્યને ખરાબ કહેવાય નહીં કે એની વિરૂદ્ધ થવાય નહીં. આ બધી બાબતો જ્યારે આપણે રાજ્યદારી બાબતોમાં ભાગ લઇએ ત્યારેજ સમજી શકાય છે, માટે આપણા દેશના દરેક માણસોએ રાજ્યદારી બાબતોમાં ભાગ લેવો જોઇએ.

એટલુંજ નહીં પણ આગળ વધેલા અનુભવી ડાહ્યા માણસો તો એમ કહે છે કે આપણી રાષ્ટ્રીમાં કોઇ ધૂળ નાંખી જાય એ જોટલું ખરાબ છે તે કરતાં પણ આપણે રાજ્યદારી બાબતોમાં ધ્યાન ન આપીએ એ વધારે ખરાબ છે. કારણ કે જો એક ટંક આપણું ખાવાનું ખરાબ થયું હોય તો થોડા કલાક પછી ખાઈું આપણને સારૂ ખાવાનું મળી શકશે, પણ જો દેશના કલ્યાણની રાજ્યદારી બાબતોમાં આપણે બેદરકાર રહીશું તો આપણું અને આપણી ભવિષ્યની પ્રજાનું પણ ખાણું ખરાબ થઇ જશે. એમ ન થાય માટે દેશ-કાળ પ્રમાણે આપણી આગાહી વધારવા સારૂ રાજ્યદારી બાબતોમાં ધ્યાન આપવું જોઇએ. કોઈ માણસ વિના કારણ આપણા હાથ પગ બાંધી રાખે ને મોઢામાં ડુબા દઇ દે એ જોટલું ખરાબ છે તે કરતાં પણ આપણે રાજ્યદારી બાબતોમાં બેદરકાર રહીએ એ વધારે ખરાબ છે.

કારણ કે કદી આપણને એકલાને કોઈ બાંધી રાખે તો એમાં કાંઈ બહુ મોટી વાત નથી, પણ જો આપણે રાજદારી બાબતોમાં બેઠર-કારી રાખીએ તો આપણા દેશની સમસ્ત પ્રજા અનેક જાતના ગેરવા-જબી બંધનોમાં બંધાતી જાય અને આપણી બિવિધની પ્રજા ગુલામ-ગીરીના જેવી સ્થિતિમાં આવી પડે. એવું ન થાય માટે હાલના વખ-તમાં દુનિયાના બધા દેશોમાં જેમ રાજદારી જગૃતિ આવતી જાય છે તેમ આપણે પણ રાજદારી બાબતોમાં જગૃત થવું જોઈએ.

રાજદારી બાબતોમાં ભાગ લેવાથી થતા ફાયદા.

અનુભવી રાજદારીઓ કહે છે કે, રાજદારી બાબતોમાં ભાગ લેવાથી પ્રજામાં ખાસ એક નવીજ જાતનો મહાન જોસ આવી જાય છે. રાજ-દારી બાબતોમાં ભાગ લેવાની ટેવ પાડવાથી છુટથી વાતચિત કરતાં અને પોતાના વિચારો દર્શાવતાં આવડે છે; દૂર દૂર દેશના સરખા વિચારના દોસ્તો મળી આવે છે; નાત જાતની નાની નાની નકામી ખટ-પટો ઓછી થઈ જાય છે; જુદા જુદા સવાલો અને જુદા જુદા અમ-લદારોની રાજનીતિ ઉપર જુદા જુદા વિચારો જાણવાની તક મળે છે; તેથી પ્રજાનું સામાન્ય જ્ઞાન વધતું જાય છે. રાજદારી બાબતોમાં પ્રજા ભાગ લેતી થાય ત્યારે અમલદારોને પ્રજાના મતને માન આપવું પડે છે, તેથી તેઓને પોતાના ફાંટાઓને, પોતાના લોભને, પોતાના મિજા-જોને, પોતાના ખાનગી સ્વાર્થોને અને જેહુકમી ચલાવવાના પોતાના અભિમાનને કાપુમાં રાખવું પડે છે. રાજદારી બાબતોમાં ભાગ લેવાથી પ્રજામાં નવી ઉદ્ધટ, નવી આશા, નવી બાંધબંધી અને નવો જોસ આવે છે, તેથી હાંખા વખતની પ્રજાની સુસ્તી બહુ ટુંક વખતમાં ઉડી જાય છે. રાજદારી બાબતોમાં ભાગ લેવાથી પ્રજામાં હિંમત વધતી જાય છે અને દેશના કલ્યાણને અર્થે લોકો પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ

આપતાં શીખી જાય છે. રાજદારી બાબતોમાં ભાગ લેવાથી અંદર અંદરના નાના નાના મતભેદો ઓછા થઈ જાય છે અને પ્રજાની એકમતા વધતી જાય છે; તથા ધીરે ધીરે પ્રજાને નવા નવા હડો મળતા જાય છે અને તેથી પ્રજા જોરાવર થતી જાય છે. રાજદારી બાબતોમાં ભાગ લેવાથી દેશને કાયદો થાય તેવા અને પ્રજાના આચાર વિચારને અનુકૂળ આવે તેવા કાયદા બનતા જાય છે; પ્રજામાં હુન્નરકળા તથા ધંધા રોજગાર ને સમૃદ્ધિ વધતી જાય છે; આજીબાજીના દેશોની પરદેશી પ્રજા આપણી ઉપર ગેરલાભ લઈ જવા હિંમત કરી શકતી નથી; અને દેશના ભોંકા ઉપર અન્યાય થતો અટકીને રાજા પ્રજા વચ્ચેનો સંબંધ વધારે સારો, વધારે મજબુત અને વધારે પાકો થતો જાય છે. આટલા બધા અને એ કરતાં પણ બીજા બધા વધારે રાજદારી બાબતોમાં ભાગ લેવાથી કાયદા થાય છે, માટે આપણા દેશના દરેક માણસોએ રાજદારી બાબતોમાં ધ્યાન આપવું જોઈએ. આપણા છોકરાંઓમાં નાની ઉંમરમાંથીજ એ જાતના સંસ્કારો દાખલ કરવા જોઈએ.

આ બધી બાબતો ઉપરથી આપણા દેશના દરેક માણસોએ રાજદારી બાબતોમાં ભાગ લેવાની ખાસ જરૂર છે એમ તો તમારી ખાત્રી થઈજ હશે, પણ હવે આપણે એ જાણવું જોઈએ કે રાજદારી બાબતોમાં ભાગ લેવા માટે

આપણે શું કરવું જોઈએ ?

એમાં કંઈ ખાસ મુશ્કેલી નથી, માત્ર એટલુંજ કે પ્રથમ આપણા દેશમાં શરૂઆતની કેળવણી વધારવી જોઈએ અને બધાં માણસો વાંચતાં લખતાં શાય એમ કરવું જોઈએ. એ માટે દરેક માણસોએ ખાસ શરૂ તરીકે પોતાનાં છોકરાંઓને બહુવર્ષા જોઈએ

અને જેનાથી બની શકે તેણે પોતાને ખરચે નવી નવી સ્કૂલો ખોલવી જોઈએ. જેનાથી બની શકે તેણે ગરીબ લોકોને મશત બધા-વવા બહાર પડવું જોઈએ. જેનાથી બની શકે તેણે આવી ગરીબ સ્કૂલોને પુસ્તકો, ન્યુસપેપરો વગેરેની મદદ કરવી જોઈએ. જેનાથી બની શકે તેણે ૧૬૫૦૦૦૦૦ રકાલરથીપો આપવી જોઈએ. જેનાથી બની શકે તેણે ગરીબ ખેડુતો અને જીવાન મજૂરો તથા કારીગરોને માટે રાત્રિની શાળાઓ કાઢવી જોઈએ. જેનાથી બની શકે તેણે સ્ત્રીઓને માટે બપોરની શાળાઓ કાઢવી જોઈએ. જેનાથી બની શકે તેણે પોતાનાં મકાનો આવાં શુભ કામોમાં વાપરવા સારૂ આપવાં જોઈએ. જેનાથી બની શકે તેણે આવાં પરમાર્થનાં કામો ઉપર દેખ-રેખ રાખવી જોઈએ અને તેમાં સુધારો વધારો થાય તેમ કરવું જોઈએ. જેનાથી બની શકે તેણે આવાં બધાં કામોને ઉત્તેજન આપવામાં ને મદદ કરવામાં પોતાનો લાગવગ વાપરવો જોઈએ. જેનાથી બની શકે તેણે આવાં ધર્મરત્ન વહાલાં દેશહિતનાં કામોમાં પોતાની જાંઘી અર્પણ કરવી જોઈએ. એ પછી સાંસારિક, ધાર્મિક અને રાજદારી બાજુઓમાં આગળ વધેલાં છુટા વિચારનાં છાપાં તથા ચોપડીઓ લોકોને હમેશાં છુટથી વાંચવા મળે એવા ઉપાયો કરવા જોઈએ. દરેક ગામે ગામમાં પોતાના અને પોતાના દેશના કલ્યાણના વિચારો કરવા માટે મંડળીઓ સ્થાપવી જોઈએ. એ મંડળીઓએ પોતાના પ્રાંતમાં કે પોતાના જિલ્લામાં જે સ્વદેશી હિલચાલ કરનારી કે રાજદારી હિલચાલ કરનારી નામીયા આગ્રહાર વિદ્વાનો અને આગેવાન ગૃહસ્થોની મંડળી હોય તે મંડળીઓની મદદમાં રહીને અને પોતાના ગામના લોકોને પસંદ આવતા હોય તો એ મંડળીઓના સિદ્ધાંતોને માન આપીને તે પ્રમાણે વર્તવાને સૌ લોકોએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એવી મોટી મંડળીઓએ પ્રાંતિક કોન્ફરન્સ

કે નેશનલ કોંગ્રેસ જેવાં મોભાદાર ઓગેવાન મંડળની મદદમાં રહેવું જોઈએ. દરેક ગામડાંઓની મંડળીએ પોતપોતાને અનુકૂળ હોય તે દિવસોએ દર મહિનામાં ઓછામાં ઓછી એ વખત સમા ભરવી જોઈએ; ત્યાં પોતાને, પોતાના ગામને તથા પોતાના દેશને ફાયદો કેમ થાય એ બાબતના વિચાર કરવા જોઈએ. પોતાની ને પોતાના ગામની ઉપજ કેમ વધે ? પોતાના ગામમાં હમણાં શું શું જાતનાં ફુલ છે ? એ ફુલો કેમ મટી શકે ? પ્રથમ પચાસ વરસ ઉપર લોકોને સરકારી કરના કેટલા પૈસા ભરવા પડતા હતા, એ પછી પચીસ વરસ ઉપર કરના કેટલા પૈસા ભરવા પડતા હતા, એ પછી દસ વરસ ઉપર કરના કેટલા પૈસા ભરવા પડતા હતા અને હમણા કરના કેટલા પૈસા ભરવા પડે છે, એ બધી બાબતોનો વિચાર કરવો જોઈએ. પ્રથમ આપણા ગામમાં કેવી કેવી જાતના કયા કયા હુન્નરો હતા અને હવે એ હુન્નરો કેમ નાશ પામ્યા તથા ફરીથી હવેના વખતમાં એને બદલે બીજા કયા નવા હુન્નરો કે ખેતી-વાડીના કયા નવા પાકો દાખલ કરી શકીએ તેમ છીએ, તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. દુનિયાના બીજા સુધરેલા દેશોમાં લોકો ઉપર કેમ રાજ્ય ચલાવવામાં આવે છે ને આપણી ઉપર કેમ રાજ્ય ચલાવવામાં આવે છે, દુનિયાના બીજા લોકોને કેટલા ટકા રાજ્યના કર ભરવા પડે છે ને આપણને કેટલા ટકા કર ભરવા પડે છે અને સુધરેલા લોકો કેટલા હકો ભોગવે છે ને આપણે કેટલા હકો ભોગવીએ છીએ, એ બધી બાબતોનો આપણે જ્ઞાતિથી એવી સભાઓમાં વિચાર કરવો જોઈએ. આપણા બધા સાથે આપણા દેશના કે પરદેશના જે જે સદ્ગૃહસ્થો પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપીને ન્યાયની રીતે લડત ચલાવતા હોય તેઓની મદદમાં આપણે રહેવું જોઈએ, તેઓને માન આપવું જોઈએ, તેમને પગલે ચાલવું જોઈએ અને દેશનાં કલ્યાણની

બધી યોજનાઓમાં આપણે વૉલન્ટીયર થવું જોઈએ. છેલ્લાં પચીસ વરસોમાં આપણાં ગામડાંઓમાં કઈ જાતના નવા કરો દાખલ થયા તથા કઈ કઈ જાતના કરો ઓછા થયા અને આપણને શાયદો થાય તેવા કયા કયા કાયદા થયા તથા આપણને નુકશાન થાય તેવા કયા કયા કાયદા થયા, એ બધી બાબતો ઉપર આપણે એ સભાઓમાં ન્યાયની રીતે વિચાર કરવો જોઈએ. પહેલાં અનાજ, ધી, તેલ, દૂધ, લાકડાં, ઘાસ, ગાય, બળદ વગેરે કેટલું બધું મરતું હતું ને હવે એ બધી વસ્તુઓ કેટલી બધી મોંઘી છે તથા એ સોંધારત ને મોંધારતનું કારણ શું? પચીસ વરસ ઉપર આપણા ગામની જમીનમાં કેટલું અનાજ પાકતું હતું અને હવે કેટલું અનાજ પાકે છે? એમાં ઘટાડો અથવા વધારો થવાનું કારણ શું? પચીસ વરસ ઉપર આપણા ગામમાં કેટલા રૂપિયાની પરદેશી વસ્તુઓ આવતી હતી અને હાલમાં કેટલા રૂપિયાની પરદેશી વસ્તુઓ આપણા ગામમાં આવે છે? એ બધી બાબતોનો સાચી રીતે ને નિષ્પક્ષપાતપણે વિચાર કરવો ને તેની હકીકતો બહાર પાડવી તથા તે જીલ્લાઓની મોટી મંડળીઓને જણાવવી અને એમાં જે જે સુધારા કરવાની જરૂર લાગે તે કરવા માટે સરકારને અરજી કરવી તથા પરમાર્થી મંડળોની મદદ માગવી, એ ગામડાંઓની મંડળીઓનું કામ છે. આ સિવાય બીજી ઘણીએ જાણવા જેવી ને કરવા જેવી બાબતો હોય છે, પણ એ તો જેમ જેમ એ મંડળીઓ પોતાનું કામ આગળ વધારતી જાય તેમ તેમ તેને સુઝ પડતી જાય છે ને મદદ મળતી જાય છે. કારણ કે કામ કામને શીખવે છે. જ્યારે આવી રીતે કામ હેતાં આપણા લોકો શીખશે અને જ્યારે આટલી બધી રાજદ્વારી જગૃતિ આપણા લોકોમાં ફેલાશે ત્યારેજ આપણા દેશનું કલ્યાણ થઈ શકશે. માટે અસહના ઋષિઓ જેમ પોતાના મહા બળવાન તપનો તથા સમાધિનો

અલૌકિક આનંદ છોડીને પણ રાજના તથા લોકોના કલ્યાણ માટે રાજકાજના કામમાં ભાગ લેતા હતા તેમ આપણા સૌ બાપઓએ પોતાના દેશની આબાદી સાથે તથા પોતાના રાજ્યની સલામતી સાથે પોતાની જીંદગીની શરૂ તરીકે સ્વદેશી હીલચાલમાં તથા રાજદારી હીલચાલમાં પ્રેમપૂર્વક ભાગ લેવો જોઈએ.

આપણા ધંધા રોજગારની સ્થિતિ.

એ સાંભળીને વામનરાવે કહ્યું કે, પણ એ બધું કરવા માટે વખત જોઈએ ને ધન જોઈએ; તે આપણા દેશમાં ક્યાં છે? રાતના બાર બાર વાગ્યા સુધી લોકો ઢસડા ઢસડયા કરે છે તો પણ પૂરું પેટ ભરાતું નથી, તેમાં વળી રાજદારી ચર્ચા ચલાવવા ક્યાં જાય? મારા પાડોશમાં સોની રહે છે તે રાતના બાર વાગ્યા સુધી હથોડા ઠોક્યા કરે છે તેથી અમને તો પુરી ઉંઘ પણ આવતી નથી. છતાં તે દરિદ્રી રહે છે. બીમડા મોચીને હું ઝોળખું છું, તે રાતના દસ અગ્યાર બજ્યા સુધી જોડા સીંબ્યા કરે છે તો પણ દરિદ્રીને દરિદ્રી છે. અમારા ગામના ધોબી ગામના દરવાજા ઉપડે તે પહેલાં રાતમાં ત્રણ ચાર વાગ્યામાં ઉઠીને નદીએ કપડાં ધોવા જાય છે તો પણ પેટનું પુરું થતું નથી. આપણા વેપારીઓ રાતના બાર બાર વાગ્યા સુધી દુકાનોમાં કામ કર્યા છે ને નામું માંડ્યા કરે છે, પણ સરવાળું કહાડે ત્યારે માંડ માંડ પુરું કરે છે. આપણા દેશના બધા ખેડુતો ધણું કરીને બહુજ વહેલા ઉઠીને પોતાના કામ ઉપર લાગી જાય છે તો પણ સદાય કંગાલીયતમાં ને મોટી કરજદારીમાં રહે છે. આપણા દેશના મીઠા મજુરો ખીજા દેશના કરતાં વધારે કલાકો કામ કરે છે છતાં પણ તેમના પેટનું પુરું થતું નથી અને આપણા દેશના વિદ્યાર્થીઓ વહેલા ઉઠીને વાંચે છે, રાતે પણ વાંચે છે અને

રજના દિવસોમાં પણ વાંચે છે, છતાં પણ તેઓ નમાઝાને નમાઝાજ રહે છે. તેઓ કાંઈ નવું ઉઠાળતા નથી કે નવી શૈધા કરતા નથી, પણ રાજ્યની કારકુનગીરી કર્યા કરવામાંજ તેઓના હડાપણુને છેડે. આવી જાય છે. આવી રીતે બધા સોકો માથાકુટ તથા મહેનત કરે છે અને મળ ઉપરાંત તણાઈ મરે છે, છતાં પણ પેટનું પુરું થતું નથી, ત્યાં વળી રાજદારી ચર્ચા ચલાવવા ક્યાં જાય? એ તો જેને હવા ખાવા જવાનો ને ગપ્પાં મારવાનો વખત મળતો હોય, જેને અઠવાડીયામાં એક બે દિવસની રજા મળતી હોય અને ગરમીની રજા, નાતાલની રજા, જુદી જુદી કોમોના તહેવારોની રજા, વગેરે મળી વરસમાં આર છ મહિના જેને રજા મળતી હોય તે નસીબદાર સોકોનાં એ કામ! જેને મમ મમના વાંધા હોય ને જેના ઘરમાં તાવડી તન્નાના કરતી હોય તેનાં એ કામ નથી.

આપણા ઘર સંસારનું ભોખાણું.

એક તરફ ઘરમાં ખૂંદન, દીકરી કે વહુ રંડાપાનું દુઃખ ભોગવતી હોય તેની મનમાં હોળી બળતી હોય, ખીજી તરફ ઓરમાં લટકતાં છોકરાંઓની સગાઈ ને લગ્ન કરવાની દોડાદોડી ચાલી રહી હોય, ત્રીજી તરફ આબડહટનાં લકરાંઓ વધ્યાં જતાં હોય, ચોથી તરફ વગર મફતની ધરાર ઉભી કરેલી નાતોની ખટપટમાં શેકાઈ રહેવું પડતું હોય, પાંચમી તરફ બાપડીઓના અજ્ઞાનપણાને લીધે વાત વાતમાં ઘરમાં હુલ્લડો થયા કરતાં હોય, છઠ્ઠી તરફ નવા વિચારમાં ઉછરતા જતા જુવાન ભાઈઓ, દીકરાઓ તથા પાડોશીઓ સાથે મતભેદ ચાલ્યા કરતા હોય, સાતમી તરફ નવા નવા ઢોંગી ગુરૂઓ પોતાની નવી નવી જાળો ખીલાવતા જતા હોય, આઠમી તરફ ધંધા રોજગારમાં આગ લાગતી જતી હોય, નવમી તરફ અમલદારોની

આપણને વધારે કલાક કામ કરવું પડે છે તેનાં કારણો. ૧૦૫

સખ્તાઈ વધતી જતી હોય અને દસમી તરફ દેશમાં મોંધારત, પ્લેગ દુકાળ, ધરતીકંપ વગેરે આફતો વધતી જતી હોય, એવે વખતે તમે કહો છો કે આપણા દેશનાં દરેક માણસોએ રાજદારી બાબતોમાં ધ્યાન આપવું જોઈએ!! પણ જરા વિચાર તો કરો કે રાજદારી બાબતોમાં ધ્યાન આપવા માટે ભોકોની પાસે વખતજ ક્યાં છે? અને વખત વિના માણસ શું કરી શકે?

આ વાત ચાલતી હતી ત્યારે ત્રિવેદીના બીજા બે મિત્રો પાઠક તથા પારેખ ત્યાં આવી ચડ્યા. તેમણે વામનરાવની ઉપલી વાત સાંભળી, તેથી તેના જવાબમાં પાઠકે કહ્યું કે,

આપણને વધારે કલાક કામ કરવું પડે છે તેનાં કારણો.

શું? આપણા ભોકોને વખતની ખોટ છે? એ વાત હું માનતો નથી. કારણ કે મારો અનુભવ એવો છે કે આપણા ભોકોને વખતની મુદ્દલ કિંમતજ નથી; આપણા ભોકોને વખતનો સદુપયોગ કરતાં આવડતોજ નથી; આપણા ભોકો વધારે કલાક સુધી મદ્દનૈતરું કરે છે એમાં શક નથી, પણ એથી તેઓ વધારે કામ કરે છે અથવા વધારે સાઈ કે વધારે ઉપયોગી કામ કરે છે એમ હું માનતો નથી; અને જે રીતે તથા જે હેતુથી કામ કરવું જોઈએ તે રીતે તથા તે હેતુથી આપણા ભોકો કામ કરે છે એમ પણ હું માનતો નથી. પણ હું તો પ્રત્યક્ષ રીતે એમ જોઉં છું કે કામ કરવામાં આપણે નિયમિતપણે રાખતા નથી; વળી આપણે ઢીલા રહીએ છીએ ને કામની પછવાડે લાગીને તેનો નિકાલ કરી નાખતા નથી; ઉત્સાહ વિનાના મંદ લાગણીવાળા અને શેતીસુરત જેવા રહીને આપણે પરાણે પરાણે કામ કરીએ છીએ, તેથીજ જલદી આપણા કામનો પાર આવતો નથી. કામની બહેંચણી કરતાં આપણને આવડતી નથી;

આપણા કેટલાક કઠંઠા રિવાજોને લીધે આપણે ટાઈમિસર કામ ઉપર જઈ શકતા નથી; રજના દિવસો પાળવા જોઈએ તેનો ચોથો ભાગ પણ આપણે પાળતા નથી અને તેથી નાનાં નાનાં રજને દિવસે થઈ શકે તેવાં કામો પણ આપણને ખરેખરા કામને વખતે કરવાં પડે છે, તેથી આપણાં કામકાજ લંબાયા કરે છે. દિવસે દિવસે ગુજરાનનાં સાધનો મોંઘાં થતાં જાય છે; આપણા લોકો દિન પ્રતિદિન પરદેશી વસ્તુઓ વાપરવાના શોખીન બનતા જાય છે; અને આપણા અસલના હુન્નરકળાના ધંધાઓ ભાગી પડવાથી ઘણાં માણસો ધંધા રોજગાર વિનાનાં થઈ પડીને તેઓ ખીજ થોડા નફાવાળા સાધારણ ધંધાઓમાં પણ ભાગ પડાવે છે; તેથી પણ લોકોની આવક ઓછી થઈ જઈને આપણા લોકોને વધારે કલાક કામ કરવું પડે છે. આવાં બધાં કારણોને લીધે આપણા લોકોમાં લાસરીયાપણું આવી જવાથી આજનું કામ આપણે આજેજ નહિ કરતાં કાલ ઉપર મુલતી રાખ્યા કરીએ છીએ અને કાલ તો રોજની રોજ આવ્યાજ કરીને કામનો બોજો ખુબ પડે છે, તેથી પણ આપણને વધારે કલાકો કામ કરવું પડે છે. સેંકડો વરસો થયાં આપણે ગુલામગીરીમાં કચરાયા કરીએ છીએ, તેથી આપણું સ્વમાન નાશ પામ્યું છે; આપણી અસલી વિદ્યાઓ નાશ પામી છે; આપણી કમાણી ઓછી થઈ ગઈ છે; આપણે બીકણ બની ગયા છીએ; આપણને આપણા પોતાના બળ ઉપર વિશ્વાસ નથી; આપણે બનાવટી ઉપલક્ષ ધર્મોની જગોમાં બંધાઈ ગયા છીએ અને આપણે દરેક બાબતમાં પોલમપોલ અલાવવાવાળા થઈ ગયા છીએ. આપણા દેશમાં કેટલીક ખાસ કુદરતી અનુકૂળતાઓ હોવાથી પ્રથમ ખેરાકની જણ્યુસો બહુજ સરતી મળતી, પાણીની પંચાતી ન હતી, ઝાઝા કર ન હતા, ઝાઝી મોજશોખની વસ્તુઓ ન હતી, લોકો વંશ-પરંપરાની રૂઢી પ્રમાણે સાદી જાંદગી ગાળતા અને બાપનું ચાલુ કામ

આપણા ભોડોની કામ કરવાની રીત તો જરા જુઓ ! ૧૦૭

દીકરાને મળતું તેથી કોઈને ઝાઝી ઉપાધિ કરવી પડતી નહિ. દેશમાં સંચાઓ ન હતા ને બધા ભોડો હાથે કામ કરતા તેથી દોલતની બહેનશી સરખી રહેતી અને હાલમાં સંચાઓથી જન્મ થોડાક શ્રીમંતો ન્યાહ થઈ જાય છે ને લાખો માણસો રખડી પડે છે તેમ આગળ થતું ન હતું. આગળ હરીશામ ન હતી, તેથી ભોડો શાંતિથી જીંદગી ગાળતા હતા, પરંતુ એ શાંતિનો સફળપયોગ કરવાને બદલે પરાધિનતાને લીધે ભોડો આપણપોપણીયા થયા ને પછી આજસુ બન્યા, તેથી ભોડોને વખતની કિંમત રહી નહીં, અને તેને લીધે હાલમાં આપણને વધારે વખત સુધી કામ કરવું પડે છે.

આપણા ભોડોની કામ કરવાની રીત તો જરા જુઓ !

ખીજ ભોડો થોડા કલાક કામ કરે છતાં પણ સમૃદ્ધિવાન રહે અને આપણા ભોડો વધારે કલાક કામ કરે છતાં પણ ભુખડી ખારસ રહે તેનું કારણ શું? પડ્યા ઉપર પાડુ મારવી ને દુઃખીને કામ દેવા એ કાંઈ સાઈ નથી; પણ સત્યને ખાતર કહેવું જોઈએ કે કયો દેશ વધારે આબાદ થઈ શકે? ધણી જાતની શુલામગીરીમાં બંધાઈ રહીને ગદ્ગદૈત્વે ક્યાં કરનારા નમાલા ભોડોનો કે નિયમિતપણે કામ કરવાવાળા મજબુત શરીર તથા મનવાળા ભોડોનો? જો આ વાત તમોને ખોટી લાગતી હોય તો એને માટે દૂર શા માટે જવું જોઈએ? દરજીને ધણી વખત તમે કપડાં સીવવા આપતા હશે, પણ કોઈ દિવસે તેણે વાવદાસર તમોને કપડાં આપ્યાં છે? મોચીને ત્યાં જોડાને થીંગડું દેવાવા સાફ તમે જાઓ ત્યારે મોચી દોરો વણવા મંડશે, પણ આખો દહાડો નવરો ખેડો રહ્યો હોય તોપણ તે અગાઉથી દોરો તૈયાર નહીં કરી રાખે. હજમ પાસે હજમત કરાવવા બેસો ત્યાં પણ એમજ. એજ વખતે તેને અચ્ચો ધસવાતું સૂઝે

ને પા કલાક સુધી આપણને બેસાડી મૂકે; પણ તે નવરો હોય છતાં પણ કોઈ દિવસ અગાઉથી અચ્ચો સાફ કરી રાખે નહીં. સોનીને ત્યાં કાંઈ બાઝું દૂરથું સમું કરાવવા જાઓ તો ત્યાં પણ એમજ. સમાજી, કાનસ કે જતરડો પાડોશીને આપ્યો હોય ત્યાંથી મંગાવે ત્યારેજ કામ થાય અને એ આપ્યે બે ચાર દહાડા થઈ ગયા હોય તોપણ અગાઉથી મંગાવી નહિ રાખતાં કોઈ કામ લઈને જાય ત્યારેજ—તેને ખોટી ક્યાં પછીજ તેને મંગાવવાનું સૂઝે. મામડંઓમાં બળદ ગાડી બાડે કરવા જાઓ તો નીકળવાનો વખત થાય ત્યારેજ ગાડીવાળાને ગાડી ઉઠવાનું સૂઝે અને ત્યાં સુધી તે બેઠો બેઠો ગપ્પા માર્યા કરે કે હુકકો પીયા કરે ને પાછળથી જવા ટાણે અરધો કલાક ખોટી કરે, પણ અગાઉથી ગાડી સરખી કરી રાખે નહિ. કોઈ વેપારીને ત્યાં કાંઈ માલ લેવા જઈએ તો ખોટો ખોટો ભાવો બતાવે, તેથી તાણી તોડીને ભાવ નક્કી કરવામાં ધણી વખત ગુમાવી દેવો પડે, પણ જે ભાવે માલ આપવો હોય તેજ ભાવ તેઓ પ્રથમથીજ કહે નહિ. કોઈ સુતારને ત્યાં કાંઈ કામ લઈને જાઓ તો તમે ત્યાં ગયા પછીજ તે પોતાનું કરવત કે રંદો ધસવા બેસે, પણ અગાઉથી તે સાફ કરી રાખે નહિ. કોઈ લુહારને ત્યાં કોદાણીનું પાતું કઢાવવા કે સાંકળ નકુચો લેવા જાઓ તો તમે જઈને ત્યાં ધણીવાર બેસો તે પછીજ તે પોતાને ઘેરથી કાલસાનો સુડો મંગાવે અથવા એ વખતે બજારમાં લોહાનો સળીઓ કે ગજવેલનો કટકો લેવા જાય, પણ ધરાર અગાઉથી તૈયારી ન રાખે. કોઈ કડીયાને રોજ બોલાવો તો છીણી, હથોડો, ઝાળંબો, કુહાડો, ચુતારડું ને ગજ એટલાંજ વાનાં લઈને તેને આવવાનું હોય અને એ તો રોજનું કામ છે, છતાં તેમાંથી પણ એકાદ વાનું લાવવાનું બૂલી જાય અને તે લેવા માટે પાછળથી માણસ મોકલે કે પોતે જાય અને એટલો વખત ફાગળની વાર લગાડે. સેંઠડે

પોણાસો ટકા આમ બન્યા વિના રહે નહિ. આવી રીતે આપણા ભોકોના દરેક જાતના કામોમાં અધુરાપણું, ઢીલાપણું, “હોતી હે”, ચલતી હે” એવું ખાતું, કામચલાઉ ખાતું, રશખાતું, લાસરી-વાપણું અને વિના કારણ એક કલાકના કામમાં ત્રણ કલાક કાઢી નાખીએ એવું ખાતું છે. કારણ કે આપણા ભોકોને વખતની કિંમત નથી, તેથી આપણને ખીજ દેશોના ભોકો કરતાં વધારે વખત સુધી કામ કરવું પડે છે.

આપણા કારીગરોનાં ઓળરો.

ખીજું આપણા કારીગરોની પાસે કામ કરવાનાં ઓળરો સારાં હોતાં નથી અને આપણા ભોકોની પાસે કામ કરવાનાં સાધનો સારાં નથી, તેથી પણ કામ કરવામાં આપણને વધારે વાર લાગે છે. મારો અસો સારો હોય તો હું બે ત્રણ મિનીટમાં મારી હજમત કરી શકું છું, પણ જો અસો ખરાબ હોય ને વચમાં વચમાં વારે વારે ધસવો પડતો હોય તો એની એજ હજમત કરતાં અધો પોણા કલાક નીકળી જાય. સારા કરવતથી જે લાકડું અધાં કલાકમાં બહેરી શકાય તેજ લાકડાને ખરાબ કરવતથી બહેરતાં એથી બમણા ત્રમણા વખત જોઇએ છે. આવી રીતે હથિયારોના સુધારાથી પણ કામ કરવાના વખતમાં બહુ ફેર પડી જાય છે; છતાં પણ અક્સોસ કે કામ કરવાના ઓળરોના સુધારાની બાબતમાં પણ આપણા ભોકો બહુજ પાછળ છે. હજારો વરસ ઉપર જે હથિયાર ચાલતાં તેજ કદમાં હથિયારો હજી પણ આપણા ભોકો વાપરે છે, તેથી દુનિયાના ખીજ ભોકોના પ્રમાણમાં આપણે જલદી કામ કરી શકતા નથી. જેમકે, બળદથી ચાલતાં આપણાં જીનાં હજો ત્રણ ચાર ઈંચ જમીનમાં ઉડાં ઉતરી શકે છે, તેથી ધણી ઉડી જમીન ખોદી

શકાતી નથી, એટલે તેમાં વાવેલી ચીજોનાં મૂળીમાં ઉંડાં જમ્મ શકતાં નથી; તેમજ એવી ઉપરછરી ખેડાએલી જમીનમાં જે ખાતર નાંખવામાં આવે તે ખાતર ઉપરનું ઉપર રહે છે, તેથી બહારની ગરમી તમા હવાને લીધે તેનો રસકસ જલદી ઉડી જાય છે તેથી પાક ઝાંઝા થાય છે. એને બદલે હાલમાં યુરોપ અમેરિકામાં વરાળ ચંત્રથી હળ ચાલે છે. તે હળની કાશ આપણા જીનનાં હળો કરતાં ત્રણ ગણી વધારે જમીનમાં ઉંડી ઉતરી શકે છે. તેથી ખનાજનાં મૂળીમાં બહુ ઉંડાં જમ્મ શકે છે અને ખાતર પાણીનો કસ ધણો રહી શકે છે, એટલે આપણે ત્યાં એક એકર જમીનમાં જેટલો પાક થાય તે કરતાં તેટલીજ જમીનમાં ત્યાં બેવડો ત્રેવડો પાક થઈ શકે છે. આ હળની બાબત તમેને બહુ દૂરની લાગતી હોય તો આપણા ગામડાંના કારીગરોનાં હથિયાર તપાસો. તમારી ખાત્રી થશે કે ગામડાંના હળમ કરતાં શહેરના હળમ પાસે વધારે સારા અસ્ત્રા હોય છે, તેથી તે ગામડાંના હળમેના પ્રમાણમાં વધારે હળમત કરી શકે છે. ગામડાંના સુતારનાં ઝાળરો કરતાં શહેરના સુતાર પાસે વધારે સારાં ઝાળરો હોય છે, તેથી તેને ગામડાંના સુતારો કરતાં ઝાણી મહેનત પડે છે. ગામડાંના સોની પાસે જે હથિયારો હોય તે કરતાં શહેરના સોની પાસે વધારે નાજુક ને વધારે સારાં હથિયારો હોય છે, તેથી ગામડાંના સોની કરતાં શહેરના સોની વધારે નકસી બનાવી શકે છે અને વધારે મજૂરી મેળવી શકે છે. આવીજ રીતે આપણા શહેરોના કારીગરો પાસે જે સાધનો છે તે કરતાં પણ યુરોપ અમેરિકા વગેરે દેશોના લોકો પાસે વધારે સારાં સાધનો છે, એટલે તે લોકો થોડી મહેનતે ઘણું કામ કરી શકે છે, અને થોડો વખત કામ કરે તો પણ તેઓને જરૂર જેટલો નફો મળી શકે છે, તેથી થોડા કલાકો કામ કરવાનું તેઓને પાલવી શકે છે,

પણ આપણી પાસે એવાં સારાં સાધનો નથી તેથી આપણને વધારે ક્લાકો સુધી કામ કરવું પડે છે.

વિલાયતના ને અહીંના મજૂરોની સરખામણી.

આ ખામતનો વધારે ખુલાસો સમજવા સારું વિલાયતની મીલના કામદારોના તથા આપણા દેશની મીલોના કામદારોના કામની હકીકત તપાસો, એટલે તમારી ખાત્રી થઈ જશે કે સુધરેલા દેશના હોશ્ચયાર માણસો થોડા વખતમાં કેટલું બધું કામ કરે છે અને આપણા દેશના નમાલાં રાત્રીસુરત અજ્ઞાન માણસો ઘણા વખતમાં પણ કેટલું થોડું કામ કરે છે. એ માટે એક અનુભવી દેશદાઝક વિદ્વાન લખે છે કે,

+ “આપણા દેશના મજૂર વર્જના ભેડો બહુ અજ્ઞાન અને કામ કરવામાં બેદરકાર છે અને મંચાઓ વાપરવાની તેઓમાં બેધએ તેવી આવડત નથી, તેથી વિલાયતની મીલો કરતાં આપણા દેશની મીલોમાં સરેરાસ છ ગણાં વધારે માણસો રાખવાં પડે છે. જેમકે વિલાયતમાં એક હજાર સ્પીન્ડલો ચલાવવા સારું ચાર માણસો રાખે છે અને હિંદુસ્થાનની મીલોમાં એક હજાર સ્પીન્ડલો ચલાવવા સારું અઠાવીસ માણસોને રાખવાં પડે છે. આવી રીતે સુતર કાંતવાના ખાતામાં વિલાયતની મીલો કરતાં આપણા દેશની મીલોમાં પાંચથી નવગણાં વધારે માણસો રાખવાં પડે છે અને વીતીંગ ખાતામાં એટલે કે કાપડ વણવાના ખાતામાં વિલાયતની મીલો કરતાં આપણા દેશની મીલોમાં ત્રણ ગણાં વધારે માણસો રાખવાં પડે છે.”

આ સિવાય વિલાયતમાં ઓળરો સારાં હોય છે, આસપાસનાં સાધનો સારાં હોય છે, હુન્નરકળાના કામમાં ભેડો ટેવાઈ ગયેલા

+ આ હકીકત ઇન્ડિયન ટેક્સટાઈલ જર્નલની ગુજરાતી આવૃત્તિ ઉપરથી લીધેલી છે.

હોય છે, નિયમિતપણે કામ કરનારા હોય છે, સંચાઓની ખુશી તથા ખામી સમજી જાય તેવા હોય છે અને ખીજી પણ ધણી બાજતોમાં બહુ ધ્યાન આપીને હોશિયારીથી કામ કરનારા હોય છે. એ સિવાય તેઓનાં શરીર ખાસ મજબુત હોય છે, તેથી તેઓ થોડા વખતમાં જેટલો માલ તૈયાર કરી શકે તેટલો માલ ધણા વખતમાં પણ આપણા ભોંકા કાઢી શકતા નથી, એ માટે પણ ઉપલોજ લેખક લખે છે કે,

“ હિંદના મજૂરો કરતાં વિલાયતના મજૂરો સેંકડે ચાલીસ ટકા વધારે મહેનત કરે છે, એટલુંજ નહીં પણ વિલાયતના મજૂરો એક લુમ ઉપર એક કલાકમાં છ વાર કાપડ વણી શકે છે અને હિંદના મજૂરો એક કલાકમાં એક લુમ ઉપર પોણાચાર વાર કાપડ વણી શકે છે. આવી રીતે વિલાયતમાં એક કામદાર એક લુમ ઉપરથી એક અઠવાડિયામાં સાતસો અડસઠ વાર કાપડ ઉતારે છે ને હિંદમાં એક કામદાર એટલીજ મુદતમાં બસો ચાલીસ વાર કાપડ તૈયાર કરે છે. એટલે કે આપણા દેશના મજૂરો કરતાં વિલાયતના મજૂરો ૩-૧૧ ગણું વધારે કામ કરે છે.”

“ આ સિવાય ખીજો એ પણ હિસાબ કહાડેલો છે કે વિલાયતમાં એક લુમમાંથી એક મજૂર દર અઠવાડિયે એકસો એકાશી રતલ માલ કાઢે છે ને હિંદમાં એટલીજ મુદતમાં એક મજૂર ચોસઠ રતલ માલ કાઢે છે. એટલે કે હિંદના મજૂરો કરતાં વિલાયતના મજૂરો ૨-૮૮ ગણો વધારે માલ કાઢે છે. વળી આ પણ બહુ ચોક્કસ રીતે ગણતરી થએલી છે કે વિલાયતમાં દરેક કામદાર દીઠ સરેરાસ ૭૭૩૬ રતલ માલ તૈયાર થાય છે ને તે બારીક કુમાસનો માલ હોય છે, ત્યારે હિંદમાં દરેક કામદાર દીઠ સરેરાસ ચાર હજાર રતલ માલ તૈયાર થાય છે અને તે જાડો માલ હોય છે.”

વેપારમાં પરદેશીઓની ઉપર ફાવી શકીએ તેનાં કારણો. ૧૧૩

હવે વિચાર કરો કે જે કારખાનાંઓ થોડા માણસોથી ચાલી શકે અને તેમ છતાં પણ વધારે માલ તૈયાર કરી શકે તેનું પરિણામ શું? એનું પરિણામ એજ કે એવાં હોશિયાર માણસોને ઘણો વધારે રોજ મળી શકે છે અને તેથી હિંદી મજૂરને એક કલાકનો સરેરાશ સાત પાંચ પગાર મળે છે ત્યારે વિલાયતના મજૂરને એક કલાકનો અઠાવન પાંચ પગાર મળે છે. ટુંકામાં એજ કે આપણા દેશના મીલ મજૂરોને સરેરાશ મહીને તેર રૂપિયા પગાર મળે છે અને વિલાયતની મીલોમાં ત્યાંના મજૂરોને દર મહીને સરેરાશ સીતેર રૂપિયા પગાર મળે છે.

હવે વિચાર કરો કે જ્યાં આવી મોટી કમાણી હોય ત્યાંના લોકો થોડા કલાક કામ કરે ને બાકીનો વખત કુટુંબ મંડળમાં, વિદ્યાભ્યાસમાં, નવા નવા શોધખોળમાં કે નિર્દોષ રમત ગમતમાં કાઢે તેમાં નવાઈ શું? અને જે લોકો અજ્ઞાન હોય, નિર્જાણ હોય તથા બહુજ ઓછી આવકવાળા હોય તેઓને વધારે કલાકો કામ કરવું પડે તેમાં પણ શું નવાઈ? અને તેથીજ વિલાયતની મીલોમાં ત્યાંના મજૂરો અઠવાડિયામાં સાડીપંચાવન કલાક કામ કરે છે ને આપણા દેશમાં મીલ મજૂરોને અઠવાડિયામાં એસી કલાક કામ કરવું પડે છે. આજ પ્રમાણે એક વરસમાં વિલાયતના મીલ મજૂરો બે હજાર સાતસો પંચોતેર કલાક કામ કરે છે અને આપણા દેશના મીલ મજૂરો એક વરસમાં ચાર હજાર એકસો ને વીસ કલાક કામ કરે છે.

વેપારમાં પરદેશીઓની ઉપર ફાવી શકીએ તેનાં કારણો.

આપણા લોકોને ઘણા કલાકો સૂધી ગદ્ગદૈતક કરવું પડે છે તેનું બીજું એક મુખ્ય કારણ એ છે કે, સ્વદેશી, સસ્તી ને ટકાઈ

વસ્તુઓ તજ દબને તેને બદલે પરદેશી, મોંઘી ને તકલાદી વસ્તુઓ આપણે વાપરીએ છીએ. વિલાયતના લોકો સંચા બનાવવામાં તથા સંચા ચલાવવામાં આપણા કરતાં બહુ હોશિયાર છે અને ત્યાંના કારી-ગરોનાં ઓળરો ધણાંજ સારાં છે તેથી તેઓ થોડા વખતમાં ધણું વધારે કામ કરી શકે છે એ વાત સાચી, પણ તેમ છતાં ત્યાં બધી વસ્તુઓ બહુજ મોંઘી હોય છે, કારણ કે કાચી વસ્તુઓ પર-દેશથી ત્યાં જાય ત્યારેજ તેઓનું ટકુ ચાલી શકે છે, અને તેથી ત્યાંથી માલ તૈયાર થઈને પાછો અહીં આવે ત્યારે તેની ઉપર જકાત અને બાડાનું બેવડું ખર્ચ થઈ જાય છે, તેથી તેઓની બહુ હોશિયારીને ધણીજ ચતુરાઈ છતાં પણ તેઓનો માલ હમેશાં બહુ મોંઘો હોય છે. વળી આપણા લોકોને જેમ મીઠાની મોંઘારતને લીધે અથાણા વિનાનો રોટલો ખાઈને પણ ચલાવી લેતાં આવડે છે, અને એક ટક ખાઈને પણ નભાવી લે છે તેમ એ લોકો રહી શકતા નથી. તેઓને તો બહુજ સગવડો ને ઠાઠમાઠ જોઈએ છે, તેથી તેઓનાં દરેક કામ બહુ ખર્ચાળુ હોય છે. એ લોકોના જેટલા હાલમાં આપણા લોકો હોશિયાર નથી, છતાં પણ આપણા લોકોને કરકસરથી રહેતાં આવડે છે, તેથી આપણને દરેક બાબતમાં બહુજ ઓછું ખર્ચ લાગે છે, એટલુંજ નહીં પણ બધી જાતનો કાચો માલ આપણા દેશમાંજ તૈયાર હોય છે, તેથી પણ ધણી જાતના ધંધામાં આપણે બહુજ સહેલાઈથી શાવી શકીએ તેમ છીએ. તે માટે એક અનુભવી લેખક લખે છે કે,

એક વાર કાપડ બનાવવા પાછળ વિલાયતમાં પાંચ પાંચ ખર્ચ લાગે છે અને આપણા દેશમાં એક વાર કાપડ બનાવતાં સવા બે પાંચ ખર્ચ લાગે છે. આજ પ્રમાણે વિલાયતમાં એક રતલ કાપડ બનાવતાં વીસ પાંચ ખર્ચ લાગે છે અને આપણા દેશમાં એક રતલ કાપડ

બનાવતાં નવ પાઇ ખર્ચ લાગે છે.

અફસોસ કે તેમ છતાં દર વરસે કરોડો રૂપિયાનું પરદેશી કાપડ આપણા દેશમાં આવે છે!! તેથીજ આપણા પારવાગી જમ છે, તેથીજ આપણી દોલત પરદેશી ધસકાતી જમ છે, અને તેથીજ—પરદેશી ચીજો વાપરવાથીજ—આપણને વધારે કલાકો સુધી મદ્દા-વૈતરૂં કરવું પડે છે. માટે જો સુખી થવું હોય તો એની પરદેશી વસ્તુઓ ન વાપરવી જોઈએ અને સ્વદેશી વસ્તુઓજ વાપરવી જોઈએ. થોડાં વરસો ઉપર દેશીરાજ્યોમાં બધી જાતના કારીગરોને વેડે પકડી જવાનો અને તેઓની પાસે મફત કામ કરાવવાનો રિવાજ હતો. હવે વિચાર કરો કે જે માણસોની સ્વતંત્રતાનો આવી રીતે નાશ થાય અને જનવરોની પેઠે જોર જુલમથી માણસોને પકડી લેવાય તથા તેઓની મહેનતનો બદલો મળે નહીં તે લોકો ધમાનદારીથી કામ કરે ખરા કે? એ તો વેઠીયા વેઠ જેવુંજ થાય. અને એ વેઠની ટેવ જ્યારે વંશપરંપરા ઉતરે ત્યારે આખા દેશની પ્રજા ઉપર તેની બહુ માઠી અસર થાય છે. આવી રીતે રાજ્યોના જુલમથી પ્રજા પોલમપોલવાળી ને નમાલી થઈ જાય છે; એટલે તેઓને વધારે વખત સુધી કામ કરવું પડે છે.

આવી રીતે થોડા વરસો ઉપર દેશી રાજ્યોમાં જેમ વેઠને લીધે લોકો નમાલા બનતા ને તેઓને વધારે વખત કામ કરવું પડતું તેમ હવેના વખતમાં વેઠ નથી, પણ તેને બદલે રાજ્યના કરના બોલ બહુ વધી ગયેલા છે, તેથી એ કર ભરવા સારજ લોકોને વધારે કલાકો સુધી કામ કરવું પડે છે, અને વધારે કલાકો સુધી કામ કરવાને લીધે તેઓ ખીજાં વધારે સારાં કામો કરવામાં ધ્યાન આપી શકતા નથી, તેથી તેઓ પાછળ રહી જાય છે.

આપણી કઢંગી રૂઢીચોથી થતી ખરાબી.

જેમ રાજદારી કારણે લીધે પ્રજા નબાલી થઈ જાય છે તેમ કેટલાક બુરા રિવાજોને લીધે પણ આપણો ધણો વખત નકામો જાય છે અને તેથી પણ પ્રજા પાછળ પડી જાય છે. જેમ કે, આપણા લોકોના મરણ તથા લગ્નના રિવાજોમાં શ્રાવ્યમાં ન કહેલી હોય તેવી ધણીએ ખોટી રૂઢીચો ધૂસી ગએલી છે, તેથી આપણા લોકોના ધણા દહાડા સાવ ફામટમાં જાય છે. માટે જો આપણે ધારીએ તો એમાંથી પણ ધણો વખત બચાવી શકીએ તેમ છીએ. આવી રીતે આપણી ઘર સંસારી દરેક બાબતોમાં જોઈએ તે કરતાં બહુજ વધારે લક્ષ્યો વધી ગએલાં છે, દરેક બાબતોમાં પોલમપોલ ધૂસી ગએલી છે, દરેક બાબતોમાં ધણોજ નકામો ટાકમ ચાલ્યો જાય છે, દરેક બાબતોમાં અસલના ઉંચા હેતુઓ બદલાઈ ગયા છે અને “સાપ ગયા ને લીસોટા રહ્યા” જેવું થઈ ગયું છે, તેથી આપણે જાણે આપણું અંતઃકરણ વેચી નાખ્યું હોય ને દોરી સંચાનાં પુતળાં બની ગયા હોય તેમ રિવાજોના શુભામ બની ગયા છીએ. માટે હવે તો આપણે એથી ચેતવું જોઈએ અને આપણા સાંસારિક ને ધાર્મિક રિવાજોમાં વખતનો સફ્ટઉપયોગ થાય તેમ કરવું જોઈએ. કારણ કે જે વખતને આપણે સાવ નકામો અથવા જેમ તેમ ગુમાવી નાખીએ છીએ તે

વખત એટલે શું ?

એ તમને ખબર છે ? અમારા માસ્તર કહેતા કે, વખત એટલે જાંઘી. વખત એટલે આ સંસારમાં આપણને જે ઉત્તમમાં ઉત્તમ અલૌકિક વસ્તુ મળી શકતી હોય તે. વખત એટલે આખી દુનિયાની દોલત આખી દેવા છતાં પણ જે ન મળી શકે એવી મહાન કિંમતી

વસ્તુ. વખત એટલે પુરુષાર્થ કરવાનું મેદાન. વખત એટલે જીવાત્માને ઉડવાની પાંખો. વખત એટલે મનુષ્યપણાની સાર્થકતા કરવાની તક. વખત એટલે ભવસાગર તરવાનું વહાણ. વખત એટલે જીંદગી સુધારવાની કુંઝી. વખત એટલે મનુષ્યોમાં રહેલી મહાન શક્તિયોના રોપાઓને ઉછેરનારૂં પાણી. વખત એટલે જેમાંથી અમરપણું મેળવી શકાય એવું અમૃત. વખત એટલે મનુષ્યોની લાયકાતની પરીક્ષા લેવાની કસોટી. વખત એટલે મન પસંદ ફળો મેળવી લેવાનું કસ્ટ-વૃક્ષ. વખત એટલે ઇશ્વરની પાસે જવાની સડક. વખત એટલે અદ્ભુત શક્તિવાળા જ્ઞાનને ખીલવનારો સૂરજ. વખત એટલે દેવ બનવાની તક; અને વખત એટલે ઇશ્વરની કૃપા. માટે વખત ખોઈ નાખવો એ ઇશ્વરની કૃપા અને ખીજ ઉપર ઠહી તે સર્વ વસ્તુઓ ખોઈ નાખવા જેવું છે. એટલુંજ નહીં પણ આપણા શાસ્ત્રમાં તો એમ પણ કહેલું છે કે ભગવાન કાળ સ્વરૂપ છે, એટલે કે વખત એજ ભગવાન છે, અથવા વખત એ પણ ભગવાનનું એક રૂપ છે, માટે વખત ખોઈ નાખવો એ ખુદ ઇશ્વરને પણ ખોઈ નાખવા જેવું છે. આમ છતાં જુઓ તો ખરા કે આપણે સા કેટલો નકામો બધો વખત ગુમાવી નાખીએ છીએ તથા કેટલા બધા વખતનો દુરુપયોગ કરીએ છીએ અને એમ કરીને કેટલા બધા નમાલા બની જઈએ છીએ? એટલુંજ નહીં પણ આવા અમૂલ્ય વખતને, આવા અલૌકિક વખતને, આવા જીંદગીની સાર્થકતા કરનારા વખતને, આવા આત્માને તેનું અમરપણું અપાવનારા વખતને, આવા મનુષ્યને દેવ બનાવનારા વખતને, આવા ઇશ્વરના વહાલા વખતને અને આવા ઇશ્વરની નજીક લઈ જનારા વખતને આપણા બોકો કેવી ખરાબ રીતે ગુમાવે છે, એ જો તમે બરાબર રીતે જાણો તો તમોને ત્રાસ લાગ્યા વિના રહે નહીં. આમાં કંઈ પણ છુપાવવા જેવું નથી, એ તો

જહેર વાત છે, છતાં પણ જે તમારે મારે મોઢેથી એના થોડાક લાખલા-
જણવા હોય તે સાંભળો.

આપણા દેશમાં થતો વખતનો દુરૂપયોગ.

કોઈપણ જાતનો ધંધો રોજગાર નથી કરતા એવા આપણા દેશમાં છ કરોડ બીખારીઓ છે. તેઓ પોતાનો બધો વખત સાવ નકામો અને ધણો વખત તો ગુન્હા કરવામાં જ કાઢે છે. આપણા દેશમાં માત્ર ચૌદ વરસની અંદરની રાંડેલી એવી દસ લાખ બાળ વિધવાઓ છે અને ત્રીસ વરસની અંદરની રાંડેલી એવી સાઠ લાખ જુવાન વિધવાઓ છે, તે બધી દુઃખાઆરી બાઈઓ રોવા કુટવામાં, હાથ અશ્વોસ કરવામાં, તેમાંથી મોટો ભાગ કાળાં ધોળાં કરવામાં અને આમડવા જવામાં જ પોતાની જાંઘી ખોઈ નાખે છે. આપણા દેશમાં બિહુક વૃત્તિથી જ પોતાનો નિર્વાહ કરનારા લાખો બ્રાહ્મણો છે. તેઓ પોતાના ગરીબ જજમાનોનું કલ્યાણ (!) કરવા સારૂ ઘેર ઘેર ને ખેતરે ખેતર રખડી રખડીને તેઓને આશીર્વાદો આપવાનું મહાન (!) કામ કરવામાં જ પોતાની જાંઘી ગુમાવી દે છે; અને તેમ છતાં રોજ રોજ એ જજમાનો બિચારા વધારે ને વધારે કંગાલ થતા જાય છે. વળી સાચી સમજ વિના એવી રીતે બીજાઓને આશીર્વાદ આપી દેવા એ જાણે મુશ્કરને પણ ન ગમતું હોય તેમ એ ખોટા આશીર્વાદના બદલામાં બ્રાહ્મણોને પણ ઉલટા શ્રાપ મળતા હોય એવી તેઓની ખુરી હાલત થતી જાય છે. વળી આપણા દેશના શ્રીમંતો કેવી નકામી રીતે, કેવા ખોટા મોજશોખમાં અને કેવા ઉતરતા પ્રકારના વિચારોમાં તથા વિકારોમાં પોતાનો કેટલો બધો વખત ખોઈ નાખે છે, એ પણ કોઈથી અજાણ્યું નથી. આપણા દેશના જુદા જુદા વાડાના મહંતો, આચાર્યો અને પોતે જ ભગવાન બની ગયેલા અડખંડાસો તથા વંશપરંપરાના ગુરૂ બની બેસીને ધર્મને

એવ લગાડનારા નાલાયક મોજીલા માણસો કેવી ખરાબ રીતે પોતાનો વખત ગુમાવે છે એ પણ કાંઈ અજણું નથી. આપણા દેશમાં હજારો અનાથ રખડતાં છોકરાંઓ છે, તે બધાં કેવી ખરાબ રીતે અને કેવી નકામી રીતે પોતાની જીંદગી ગુમાવે છે તે પણ આપણે વિચારવાનું છે; અને આપણા દેશમાં બીજા માગનારા, અડંગા લગાવનારા, ત્રહેમ વધારનારા, અંદર અંદર લડનારા અને ખોટે ખોટી હક કરનારા બાવન લાખ લંગોટીયા બાવાઓ છે તથા બાર લાખ ફકીરો છે, તે બધા કેવી મૂર્ખાઈ ભરેલી અને અધમ રીતે પોતાનો વખત ખોઈ નાખે છે, એ જો આપણે વિચારીએ તો આપણને ત્રાસ લાગ્યા વિના રહે નહીં. આ સિવાય આવી બીજી પણ ઘણી બાબતોમાં આપણા લોકો બહુજ નકામો વખત ગુમાવી દે છે, માટેજ આપણા લોકોને વધારે વખત સુધી કામ કરવું પડે છે અને તેમ છતાં દરિદ્રી રહેવું પડે છે. જે દેશમાં આટલાં બધાં માણસોને પોતાના વખતની કિંમત ન હોય, એટલું જ નહીં પણ જે દેશમાં આટલાં બધાં માણસો કાંઈપણ ખાસ કામકાજમાં શકાયા વિના પશુઓની પેઠે પોતાની જીંદગી ગુમાવી દેતાં હોય તે દેશનું સત્યાનાશ વળી જાય અને તે દેશના લોકોની ખાનાખરાબી થઈ જાય એમાં નવાઈ પણ શું છે? જે દેશમાં માત્ર થોડાંકજ માણસો જીંદગીનો હેતુ સમજીને, વખતની કિંમત સમજીને, પોતાના આત્માનું બળ સમજીને અને પોતાના દેશની તથા પોતાના બંધુઓની સેવા કરવાનો મહાન હેતુ પોતાની નજર આગળ રાખીને પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપે છે અને જીગરની લાગણીથી કામ કરે છે, તે દેશમાં કાંઈક નવુંજ રૂપ, નવીજ ભબક અને નવોજ જોસ જોવામાં આવે છે. જે દેશમાં આટલાં બધાં નકામો માણસો સાચી લાગણીથી કલ્યાણનાં કામો કરવા માંડે તો થોડાજ વખતમાં

કેટલો બધો ફેરફાર થઇ જાય ! મને તો એમજ લાગે છે કે જે આટલાં બધાં માણસો પોતાની - જાંઘી સુધારતાં શીખે તો એજ વખતે આપણા દેશમાં સેનાનો સૂરજ ઉગવા માંડે. જે આટલાં બધાં માણસો સાચે રસ્તે કામ કરે તો તુરતજ આપણાં બધી જાતનાં બંધનો કપાઇ જાય અને દુનિયામાં આપણો દેશ સૌથી શ્રેષ્ઠ થઇ પડે. માટે જેમ બને તેમ આપણા લોકો પોતાની જાંઘી સુધારતાં શીખે એમ આપણે કરવું જોઇએ.

કોઇની પાસેથી કાંઈપણ માગવું એ ધણુંજ ખરાબ છે.

વળી આપણા લોકો માગતાં શરમાતા નથી, તેથી પણ આપણાં કામો નમાલાં રહી જાય છે. કારણ કે માગવામાં શરમ નહીં ને માગેલું સહેલાઇથી મળી જાય એટલે પછી તેઓ વધારે મહેનત શા માટે કરે ? તેથી આજસુ બનીને જેમ તેમ ચલાવી લેતાં તેઓ શીખી જાય છે. એક બીજાને મદદ કરવી અને પોતાની ચીજો પોતાના પાડોશીઓને વાપરવા આપવી એ બહુ સારી વાત છે, જરૂરને પ્રસંગે એમ કરવું પડે એમાં કાંઈ ખોટું નથી, પણ હવે તો આખા દેશના લોકોની પ્રકૃતિજ જાણે એવી થઇ ગઇ હોયની કે “ માગ્યા વિના ચાલેજ નહીં. ”

આપણો આત્મા આ જગતમાં કાંઈ માગવા સારૂ આવ્યો નથી, પણ પોતાનાથી જે બની શકે તે કાંઈક પણ બીજાઓને આપવા સારૂ આવેલો છે, તેથીજ જ્યારે આપણી ખુશીથી આપણે બીજાઓને કાંઈપણ આપીએ ત્યારે આપણા આત્માને આનંદ થાય છે અને જ્યારે આપણે કોઇની પાસે કાંઈ પણ માગીએ ત્યારે આપણને મનમાં જરા સંકોચ લાગે છે, માગવા માટે મન ઢ્યુપડ્યુ થાય છે, જરાક ઉડી ઉડી દિલગીરી લાગે છે અને માગતી વખત જાણે

આત્માનું બળ ઓછું થઇ જતું હોય એમ લાગે છે. માટે ખાસ કારણ વિના માત્ર પેતાના નજીવા સ્વાર્થને ખાતરજ માણસોએ કદી પણ કોઇની પાસેથી કાંઇ પણ માગવું નોંધ્યે નહીં. દેશના કલ્યાણને ખાતર કે પરમાર્થને અર્થે માગવું પડે એ જુદી વાત છે, પણ પેતાના ધુળ જેવા સ્વાર્થ સાર વાતવાતમાં માગ્યા કરવાની ટેવ રાખવી એ તો ધણુંજ ખરાબ છે. તેમ છતાં પણ અહસોસ કે આપણા દેશમાં એક હજાર માણસોમાંથી નવસેા નવાણું માણસો માગતાં શરમાતાં નથી.

જરા તમારી કલમ આપજો, આજે તમારા ટોપની જરૂર પડશે, આજનું છાપું આપો, તમે જાઓ ત્યારે અમારો કાગળ લઇ જાજો, હ્યો આ દોઢીયાનું શાક લેતા આવજો, વડોદરાની બલામણુ આપો તો બહુ સારૂં, આજે વહેવાઇને જમવાનું કહ્યું છે માટે અમારે ઘેર રસોઈ કરવા આવજો, જરૂરને વખતે કામમાં ન આવે એ સગાં શું કામનાં? આવી આવી જાતની ટેવવાળાં માણસો થઇ ગએલાં છે, તેથી આપણને વધારે કલાકો સુધી કામ કરવું પડે છે અને તેમ છતાં બૂખે મરવું પડે છે. માટે જો આપણા દેશનું કલ્યાણ કરવું હોય તો આપણા બંધુઓ બહુજ ઉદ્યોગી થઇ શકે એવા ઉપાયો આપણે કરવા નોંધ્યે, અને તે સારૂં આપણા લોકોમાંથી માગવાની વૃત્તિ ઓછી થાય એમ આપણે કરવું નોંધ્યે.

ગુણવાન માણસોની કદર કરો.

આપણા લોકોને વધારે કલાકો સુધી કામ કરવું પડે છે અને તેમ છતાં બૂખે મરવું પડે છે તેનાં ઉપર લખેલાં સિવાય આ પણ એક મુખ્ય કારણ છે કે, આપણા દેશમાં હાલમાં મુશ્કી માણસના ગુણની જેવી કદર થવી નોંધ્યે તેવી કદર થતી નથી, તેથી પણ આપ-

જીને પછાત પડવું પડે છે. કારણ કે ઇશ્વરની કૃપાથી કોઇ કોઇ માણસોમાં કોઇ કોઇ જાતના મોટા ગુણો આવી જાય છે, પણ એ ગુણોથી એજ વખતે તેઓ કાંઈ માણસ મટીને દેવ બની જતા નથી. તેથી માણસોના કુદરતી સ્વભાવ પ્રમાણે તેઓમાં પણ માન, ધન અને વૈભવો મેળવવાની ઇચ્છા હોય છે, તેમજ ઉંચે દરજ્જે ચઢવાની ઇચ્છા હોય છે, એટલુંજ નહીં પણ બીજા સાધારણ માણસોના કરતાં એવા માણસોમાં એ ઇચ્છા ખાસ વધારે હોય છે. કારણ કે પોતાના ગુણના અભિમાનને લીધે એવી ખામતો ઉપર તેઓ પોતાનો વધારે હક સમજે છે, કારણ કે એ કાંઈ એવા મહાત્માઓ નથી કે પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપીને નિઃસ્પૃહપણે જગતની સેવા કરે. એમ કરવાવાળા ભાગ્યશાળી તો કોઇકજ હોય છે. હવે વિચાર કરો કે ધન, માન તથા બીજી કેટલીક જાતની જે અનુકૂળતાઓ તેઓને જોઇએ છે અને પોતાના ગુણને લીધે તે મેળવવાની તેઓમાં યોગ્યતા પણ છે, છતાં આપણા લોકો એવા ગુણીજનોને મદદ પણ કરતા નથી, અને ઉલટા કેટલાક જણ તો તેઓની મશ્કરી કરે છે ને તેઓની યોજનાઓની સામે થાય છે. આમ થવાથી ઘણાંએ ગુણી માણસોનો ઉત્સાહ મંદ પડી જાય છે; અને જેટલા બળથી, જેટલા ઉમંગથી, જેટલી આશ્ચર્યથી અને જેટલી ઉડી નિષ્ઠાથી કામ કરવું જોઇએ તેવી રીતે તેઓ કામ કરી શકતા નથી. તેથી દેશનું જે ભલું થવું જોઇએ તે થઈ શકતું નથી. માટે જો આપણે આપણી પોતાની, આપણા બંધુઓની અને આપણા દેશની સ્થિતિ સુધારવી હોય તો આપણે આપણા દેશના ગુણવાન માણસોની કદર કરવી જોઇએ. કારણ કે,

સદ્ગુણ એટલે શું ?

એ તમને ખબર છે ? સદ્ગુણ એટલે સ્વર્ગનો પ્રકાશ. સદ્ગુણ એટલે દેવતાઓનો દિવ્ય અંશ. સદ્ગુણ એટલે જગતની ઉન્નતિની

ખાંખો. સદ્ગુણ એટલે આત્માદીની ચાવી. સદ્ગુણ એટલે પુરુષાર્થનું ફળ. સદ્ગુણ એટલે અંગ્રાનીઓને ચમક આપીને આગળ દોરનારો એક જાતનો ચમત્કાર. સદ્ગુણ એટલે મનુષ્યની અંદર રહેલી શક્તિઓની ખીલવણી. સદ્ગુણ એટલે જગતનું સૌન્દર્ય, સદ્ગુણ એટલે આત્મિક બળનો પ્રકાશ; અને સદ્ગુણ એટલે ઇશ્વરની કૃપા. માટે ગુણની કદર ન કરવી-ગુણનો લાભ લેવા સારૂ ગુણીની કદર ન કરવી એ ઇશ્વરનું પોતાનું તથા આપણા આત્માનું અપમાન કરવા જેવું છે. પોતાના આત્માનું તથા ઇશ્વરનું અપમાન કરીને કાણુ સુખી થઇ શકે તેમ છે? આપણા દેશની અસારે જે દુર્દશા છે અને આખો દિવસ હાડ-મારી ભોગબા છતાં આપણું પૂરું પેટ પણ ભરાતું નથી તેનાં ઘણાં કારણોમાં ગુણીજનોની કદર થતી નથી એ પણ એક મુખ્ય કારણ છે. માટે જો આપણે આપણા દેશનું બહુ જલદી મહાં કરવું હોય ને આપણે સુખી થવું હોય તથા આપણી બંધિયની પ્રજાને આત્મા બનાવવી હોય તો જેમ બને તેમ પ્રથમ આપણે આપણા દેશના ગુણી માણસોને ચાહી ચાહીને શોધી તેઓને ખાસ મદદ કરવી જોઇએ.

ગુણવાનના ગુણોનો લાભ લ્યો.

જેમ કે કોઇની પાસે કોઇ કોઈ જાતના મહા રોગોની સહે-લામાં સહેલી રામબાણુ દવા હોય છે. કોઇને ઈંચી જાતની કારીગરી આવડે છે. કોઇને શરીર બળ ખીલવતાં આવડે છે. કોઇને વિચારો ખીલવતાં આવડે છે. કોઇને સૌને ગમે તેવું ઉંચી જાતનું લખતાં આવડે છે. કોઇને પ્રજાને જાગૃત કરી શકે તેવાં ભાષણો આપતાં આવડે છે. કોઇ નવી નવી જાતની શોધ કરવામાં કુશળ હોય છે. કોઇ ખેતીવાડીની વિધામાં કુશળ હોય છે. કોઇ પરદેશની

મુસાફરી કરી દેશને લાભ આપી શકે તેવા હોય છે. કોઈ સ્વદેશ પ્રેમનાં કીર્તનો કરીને પ્રજામાં સ્વદેશ પ્રેમ જગાડી શકે તેવા હોય છે. કોઈ નિઃસ્વાર્થપણે ગરીબોની સેવા કરવામાંજ પોતાની જાંઘી અર્પણ કરે તેવા હોય છે, અને બીજા ધણાએ ધણી ધણી જાતના ગુણવાળા હોય છે. પણ તે બધા રોટલાના ટૂંકડા સારૂ કુખી થાય છે અને તેઓને આશ્રય મળતો નથી તેથી તેઓના મહાન ગુણો કટાઈ જાય છે, દુઃખ જાય છે અને કંગાલીયતપણામાં ખોરાક જાય છે. માટે આપણા દેશના કલ્યાણને ખાતર જેમ બને તેમ કાંઈ પણ સ્વાર્થ રાખ્યા વિના એવા ગુણીઓની કદર કરવી એ આપણી પહેલી ફરજ છે. કારણ કે આપણા દેશના ગુણી માણસોના ગુણ કરમાઈ જાય એટલે કે તેઓના પુરૂષાર્થનાં ફળ નકામાં જાય, ગુણ કરમાઈ જાય એટલે કે આત્માનું બળ ઓછું થઈ જાય, ગુણ કરમાઈ જાય એટલે કે ઇશ્વરની કૃપા ઢીલી પડી જાય અને ગુણ કરમાઈ જાય એટલે કે ઉન્નતિની પાંખો કપાઈ જાય ત્યારે પછી બાકી રહેલું શું ? માટે ભાઈઓ! યાદ રાખજો કે આપણા દેશના ગુણી માણસોના ગુણની કદર ન થાય ને તેનો લાભ ન લેવાય એથી કાંઈ તે ગુણી માણસોના ગુણોજ કરમાઈ જાય છે, એટલુંજ નથી, પણ ગુણી માણસોના ગુણ કરમાઈ જાય તેની સાથે આપણી શક્તિઓ પણ કરમાઈ જાય છે. ગુણી માણસોના ગુણ દુઃખ જાય તેની સાથે આપણા દેશનું કલ્યાણ પણ દુઃખ જાય છે. ગુણી માણસોના ગુણ બંધનમાં પડ્યા રહે ત્યાં સુધી દેશની સમસ્ત પ્રજાને શુભામગીરીમાં રહેવું પડે છે. ગુણી માણસોના ગુણ અંધારામાં રહેશે ત્યાં સુધી દેશમાંથી અજ્ઞાનપણું ખસવાનું નથી. ગુણી માણસોના ગુણ કરમાઈ ગએલા રહેશે ત્યાં સુધી આપણા આખા દેશના લોકોનાં શરીર કરમાઈ ગએલાં રહેશે. ગુણી માણસોના ગુણ ખોવાઈ જશે ત્યાં સુધી આપણું સ્વર્ગ ખોવાઈ

જશે; અને જ્યાં સુધી આપણા દેશના ગુણી માણસોને આશ્રય મળ્યા વિના તેઓના ગુણ મરી જશે ત્યાં સુધી આપણા દેશના લોકોને વગર મોતે મરવું પડશે. માટે જેમ અને તેમ જલદીમાં જલદી અને વધુમાં વધુ ગુણીજનોને મદદ આપી તેમના ગુણોનો દેશને લાભ અપાવે. એ રીતે દેશને લાભ અપાવે ત્યારેજ આપણું અને દેશનું કલ્યાણ થશે. કારણ કે જરા વિચાર તો કરો કે,

જગતની ઉન્નતિ કોણ કરી શકે ?

મીયાંના ચાંદિયાં કરનારા ખુશામતીયાઓ કે ગુણીયો ? ગાંડ-રીયા પ્રવાહની પેઠે ચાલનારા અજ્ઞાનીઓ કે ગુણીયો ? થોડીક ખુદી રાંડીરાંડો પાસે બાપદાદાના વખતની રોજની રોજ એનીએ કથા કરનારા જીના વિચારના પાંડિતો કે નવી નવી શોધ કરનારા ગુણવાનો ? અને લોકોના હાથ, પગ તથા મન, ખુદ્ધિને બાંધી રાખનારા સાંકડા વિચારના એક તરફી દોરવાઈ ગએલા ધર્મોંધ ધર્મગુરુઓ કે પોતાના આત્મિક બળથી જગતને ફાયદો થાય તેવા કુદરતી ગુણોને ખીંચતનાર ગુણીજનો ? બોલો, જગતને આગળ વધારનાર કોણ છે ? રેલ્વે કોણે શોધી ? તાર કોણે શોધ્યો ? ફોનોગ્રાફ કોણે શોધ્યું ? આગબોટ કોણે શોધી ? વરાળચંત્ર કોણે શોધ્યાં ? વિજળી કોણે શોધી ? ટેલીફોન કોણે શોધ્યું ? મોટર કોણે શોધી ? બલુનને નિયમિત રીતે ચાલવું કોણે બનાવશે ? જગતને ફાયદો થાય એવી બીજી હજારો જાતની શોધ કોણે કરી ? અને હજી પણ એવી જાતની બીજી ઘણી શોધો કોણ કરશે ? કહો કે ગુણીજનો. માટેજ અમે ગુણીજનોને મદદ કરવાનું કહીએ છીએ. કારણ કે ગુણીજનોના ગુણને લીધેજ દુનિયા આગાદ થાય છે. વળી ગુણીજનોને મનમાનતી મદદ કરીએ ત્યારેજ તેઓના ગુણનો જગતને પૂરેપૂરો લાભ મળે છે, માટે આપણે ગુણીજનોને મદદ કરવી જોઈએ.

ગુણીજનોને મદદ કરી હોય તેનું પરિણામ.

જ્યારે આપણે ગુણીજનોના ગુણની કદર કરતાં શીખીશું ત્યારેજ તુરતજ જોઈ શકીશું કે આપણા દેશમાં નવી રોશની આવતી જાય છે, આપણા શરીરમાં નવું જીવન આવતું જાય છે, આપણા મનમાં નવી સ્થિરતા આવતી જાય છે, આપણી બુદ્ધિમાં નવું બળ આવતું જાય છે, કાંઈક એક જાતના ખાસ જોરથી આપણા આચાર વિચારમાં જલદી જલદી સુધારો થતો જાય છે, અને જાણે આપણને ગમી જાય તેવો ધક્કો મારીને કોઈ આપણને આમળ આગળ વધારતું હોય એમ આપણને લાગે છે. એ પછી થોડાજ વખતમાં આપણે જોઈ શકીશું કે આપણા દેશમાં ધણી જાતની નવી નવી હુન્નરકળાઓ વધી જશે, લોકોને મનમાનતી રોજ મળવા લાગશે, બીખારી ઓછા થઈ જશે, કોઈ પણ છોકરો ભણ્યા વિના રહેશે નહીં કોઈ પણ માણસ અન્ન ન મળવાથી મરી જશે નહીં, અમલદારોના જીલ્લો ઓછા થઈ જશે અને લોકોની હંમેશની આવક વધી જશે. હાલમાં આપણે પરદેશી વસ્તુઓ વાપરીએ છીએ, તેથી આપણું ધન પરદેશ ચાલ્યું જાય છે. તેને બદલે જો આપણે ગુણીયોને મદદ આપીશું તો થોડાજ વખતમાં આપણા દેશની વસ્તુઓ પરદેશમાં જઈને સાંથી ધનના ઢગલાઓ ખેંચી લાવશે. પછી આસ્ટ્રેલિયા ટ્રાન્સવાલ વગેરે દેશના પરદેશી લોકો આપણા તિસ્કાર નહીં કરી શકે. આપણા લોકો પારકા ધર્મમાં નહીં વટલી જાય. આપણને રાજ્ય તરફથી જરૂર જોટલા હકો મળી શકશે. આપણે આપણા દુઃખી બંધુઓને મદદ કરી શકીશું. પછી આપણે આપણા ધરસંસારી રિવાજોમાં જલદી જલદી સુધારા કરી શકીશું. આપણે આપણો અસલનો પ્રાચીન ઋષિઓનો ઉદાર ધર્મ પાળી

શ્રદ્ધા. રાજ્ય ઉપર પ્રજાના મતની બહુ અસર થઇ શકશે, અને ધીમે ધીમે પ્રજાના મત પ્રમાણે રાજ્ય ચાલશે. પછી લોકોના અંતઃ કરણની કામગીરી લાગણીઓ ખીલવા માંડશે, આત્મિક શક્તિઓ બળવાન થશે અને વિમાનોની મારફત લોકો સ્વર્ગમાં ઉડવા લાગશે. આચારોમાં આખી દુનિયાની સાથે અભેદ રાખશે. બહુજ સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ પણ ગ્રહણ કરી શકે એવી ઉત્તમતા ઈન્દ્રિયોમાં આવી જશે, અને આખા બ્રહ્માંડમાં ઉડી શકે એવી આપણી બુદ્ધિને બળવાન પાંખો આવશે. તેથી દરેક રીતમાતમાં કાંઇક ખાસ રહસ્ય, દરેક કામમાં કાંઇક ખાસ ભાવ, દરેક વિચારમાં કાંઇક ખાસ ઉંડાણ, દરેક વર્તણૂકમાં કાંઇક ખાસ ઉચ્ચ આશય, દરેક બનાવોમાં કાંઇક ખાસ ઉમદા હેતુઓ, દરેક ક્રિયાઓમાં કાંઇક ખાસ નવિનતા, દરેક ચીજોમાં કાંઇક અનુપમ સૌન્દર્ય, દરેક ઇચ્છાઓમાં કાંઇક ખાસ વિજ્ઞાનતા, અને જીંદગીનાં દરેક કામોમાં તથા જીંદગીની દરેક પળોમાં કોઇક મહાશક્તિની ગેળી મદદનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયા કરશે. ત્યારે આ સંસારમાં સ્વર્ગ આવી પડશે. એવી ઉત્તમ જીંદગી થાય તેનેજ અમે સ્વર્ગની જીંદગી કહીએ છીએ. વળી સંસારમાં સ્વર્ગ તથા સ્વર્ગની જીંદગી ભોગવ્યા પછીજ મોક્ષના આનંદ ભોગવી શકાય છે; માટે જો મોક્ષની ઇચ્છા હોય તો સંસારમાં સ્વર્ગ બનાવવાની મહેનત કરો તથા સ્વર્ગની જીંદગી ભોગવતાં શીખો. એ બધું વખતનો સહઉપયોગ કરવામાંથી તથા દેશની સેવા કરવામાંથી થાય છે. માટે વખતનો સહઉપયોગ કરો અને દેશની સેવામાં લાગી જાઓ. દેશની સેવામાં લાગી જાઓ, એમ કહીને મી. પાઠક પાણી પીવા ઉઠ્યા.

કામ કરવાનું કયાં છે ?

એ પછી વામનરાવે કહ્યું કે, આપણા લોકોને વખતની ખોટ

નથી એ વાત સાચી, આપણા દેશમાં વખતની કિંમત નથી એ વાત પણ સાચી અને જો આપણે વખતનો રૂડો ઉપયોગ કરીએ તો સ્વર્ગની જીંદગી ભોગવી શકીએ એ વાત પણ સાચી, પણ વખતને રૂડો ઉપયોગ કરવા માટે કાંઈક કામ જોઈએ અને ધન જોઈએ, તે ક્યાં છે? જ્યોતે, હું મારાજ ધરની વાત કરું. મારા બાપાને પેન્શન મળે છે, તેથી તેઓ એ વખત પરસાદ લઈને આખો દહાડો નવરા બેસી રહે છે. બપોરે ખૂબ ઉઘે છે ને સાંજે તથા રાતે કાંઈ કામકાજ ન હોય તેથી પોતાના જેવા વિચારના માણસોને ભેગા કરી પાટે બેઠા બેઠા નાતોના કજીયાની વાતો કર્યા કરે છે. આજે પાંચ વરસ થયા રોજની રોજ એનીએ ફૂટ હું સાંભળ્યા કરું છું, પણ પરિણામ કાંઈ આવતું નથી. ઉલટા કજીયા વધતા જાય છે, છતાં પણ એ એમાં એમાં પડ્યા રહે છે. કારણ કે માણસને કાંઈક કામ તો જોઈએ? બીજું કાંઈ કામ ન હોય એટલે પછી કરે શું? તેથી નવરા બેઠા બેઠા આખો દહાડો નાતોના કજીયાની વાતો કર્યા કરે છે. મારી બાઈડી મોટા ધરની છોકરી છે, વળી થોડુંક ઉપર ચોંટીયું બણેલી પણ છે, તેને કાંઈ છોકરાં હોયાં થતાં નથી, એટલે એ પણ આખો દહાડો નવરી બેઠી બેઠી પાન પટી ખાયા કરે છે અને વાત વાતમાં જોની તેની સાથે મોઢું મરડ્યા કરે છે. મારી મા બિચારી ધરનાં કામકાજનો બધો બોજો ઢસડ્યા કરે છે અને આ બાઈ સાહેબ વારેવારે ખૂબ સાણુએ મોઢું ધોયા કરે, અરીસામાં જોયા કરે, બાટલીમાંથી દવા પીયા કરે, પાડોશજી સાથે પાને રમ્યા કરે, જોની તેની સાથે મિઝાજ બગાડ્યા કરે, વારેવારે ચાહ પીયા કરે અને એ બધામાંથી નવરી થાય ત્યારે હીંડોળાખાટ ઉપર હીંચકતે હીંચકતે નાટકની ચોપડીઓ લઈને તેમાંથી રાગડા તાણ્યા કરે. કારણ કે મોટાના ધરની દીકરી, વળી બાઈડીઓને બહુ-

વાનું બણેલી, એટલે એ તો જાંટ ને વળી ઉઠરડે ચડ્યું, પછી બાકી થું રહે! તેથી એ બાધસાહેબનો પણ બધો વખત નકામો જાય છે. મારા મોટા ભાઈ હમણાં બે વરસ થયા નોકરી વિનાના બેઠા છે, તે પણ બે ચાર દિવસે કોઈ કોઈ અમલદાર પાસે આંટા મારી આવે છે, બાકીનો બધો વખત વારેવારે પેટ ઉપર હાથ ફેરવ્યા કરે છે, બાદી થઈ ગયાની ફરિયાદ કર્યા કરે છે, છોકરાંઓને રમાડ્યા કરે છે અને બાબી સાથે કળ્યા કર્યા કરે છે. એમાંજ તેમનો બધો વખત ચાલ્યો જાય છે. મારી એક ખ્હેન, એક કાકી ને એક નાનકડા ભાઈની વહુ એ ત્રણ બાળવિધવા અમારા ઘરમાં છે, તેઓનો વખત પણ સાવ નકામો જાય છે. કાકીનો વખત આખો દહાડો મંદિરોમાં રખડવામાં તથા ગામની કુથલી કરવામાં, ખ્હેનનો વખત પોતાના નશીબનો વાંક કડાડીને વાત વાતમાં આખો દહાડો મોઢું વાળીને રૈયા કરવામાં તથા નાત જતમાં આમડવા જવામાં અને ભાઈની વહુનો વખત અપવાસો કરવામાં, રીસાવામાં અને જીવાન પાડોશજી સાથે છુપી છુપી ઘુસ ઘુસ કરવામાં જાય છે. ક્યારેક ક્યારેક તે ત્રણે જણીયો થોડું થોડું ઘરનું કામકાજ પણ કરવા લાગે છે, પણ તે પોતાની મરજી ઉપર; એની ઉપર કાંઈ ખાસ હુકમ થાય નહીં. કારણ કે એ તો વિધવા !! એટલે જણે રાધાજીનો ઘોડો ખીર ખાંડ ખાઈને છુટ્યો. તેથી તેઓનો વખત પણ ફેગટ જાય છે. અને હું પણ અગ્યાર વાગે ઓશીસમાં જઈ હું ને સાંજે પાંચે પાછો આવું છું, તેથી સવારના ત્રણ કલાક ને રાતના ત્રણ કલાક અને પણ મળે છે. એ બધો વખત જેમ તેમ કરીને હું પણ ગુમાવી દઉં છું, કારણ કે અમને કાંઈ અમારી નજર આમળ કામ દેખાતું નથી, એટલે પછી કરીએ શું ?

આપણા લોકો વખત કેમ ગુમાવે છે તેના દાખલા.

મારા માસા છે તે એકલા છે, લોભી છે ને ચીકણદાર છે, તેથી વ્યાજ આવે છે ને ખાય છે, એટલે આખો દહાડો સાવ નવરા હોય છે. વરસોનાં વરસો થયાં પોતાનો બધો વખત જેની તેની દુકાને કાંસીયું વાળીને બેસવામાં ને જેની તેની નિંદા કરવામાં કાઢે છે. મારા પાડોશમાં લાલોબદ્ધ રહે છે, તે સવારમાં ગામમાંથી લોટ માગી આવે છે ને પછી આખો દિવસ સાવ નવરો ખેડો રહે છે ને ફળીયાના છોકરાંઓને ચીડવ્યા કરે છે ને તેઓને છુંડું ખોલતાં શીખવે છે. મારો એક દોસ્ત છે તે વૈદ છે, પણ તેનું વૈદકનું કામ બહુ ચાલતું નથી, બે ચાર દહાડે કોઈકે એકાદ માણસ દવા લેવા આવે, તેથી આખો દિવસ તેને પુરસદ હોય છે, પણ એ પુરસદને વખતે કાંઈ કામ તે કરતા નથી. મારા કાકાનો દીકરો એક દરબાર પાસે તેની મહેરબાનીનાં માણસ તરીકે રહે છે, તેથી તેને કાંઈજ કામ કરવાનું નહીં. માત્ર બે ચાર દિવસે દરબારને સલામ કરી આવવી એજ તેનું કામ છે. તે આખો દિવસ નવરો રહે છે છતાં પણ કાંઈ કામ કરતો નથી. મેં કહ્યું કે તમને આટલી બધી પુરસદ મળે છે માટે કાંઈક બીજું કામ કરોને ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, પ્રભુ રોટલી આપી રહે છે ત્યારે નાહકની વધારે માથાકૂટ શા માટે કરીએ ? તેમ છતાં પણ જરૂર હોય તો કાંઈક કરીએ, પણ મારે લાયક એવું કાંઈ કામ મને દેખાતું નથી, તેથી આપણે તો આનંદમાં રહીએ છીએ ને ભગવાન પાસે એજ માગીએ છીએ કે આવોને આવો આનંદ સદાય રાખજે ! અમારી બાળુના ધરવાલો વેપારી છે, તેની એક નાનકડી દુકાન છે તે એક માણસ ચલાવી શકે તેવી છે ને થોડાં વરસો ઉપર તે એક-લોજ ચલાવતો હતો, પણ હમણાં તેના ચાર છોકરા જીવાન થયા છે. તે બધા છોકરાઓ તે નાની દુકાનમાં ખેડો રહે છે ને કામ કર-

વાર્મા વાહવિવાહ કર્યા કરે છે. તેથી ઉલટું કામ બગડે છે ને એક જાણના કામમાં ચાર જણા રોકાય એટલે પછી એ બધા તો સાવ નવરાજ હોય, તેથી ધીમા મસ્તી કર્યા કરે છે. કારણ કે ગામડાંના અજ્ઞાન જુવાન છોકરાઓને તે બીજું શું સૂઝે ? તેથી એક વખત મેં એ મારા યુદ્ધ પાઠોશીને કહ્યું કે, તમારા છોકરાઓને અહીં શા માટે રાખી મૂકે છે ? પરદેશ મોકલો. હવે તો એ જુવાન થયા છે. દ્યો, હું મારા દોસ્ત ઉપર બલામણુ લખી આપું. ત્યારે એ ડોસાજીએ કહ્યું કે, હું મારા દીકરાઓને મારી નજર બહાર જવા દઉં નહીં. આપણે એવા લખેશ્વરી થવું નથી. અહીં બેઠે બેઠે જુવાર બાજરાનો રોટલો ને મીઠું મળે એટલે બસ. છોકરાઓને પરદેશ મોકલવા મારો જીવ ન ચાલે. એમ તો મારો બનેલી મસુવે છે, તે લખે છે કે ત્રણ વરસ છોકરાને મોકલો તો પાંચ હજાર રૂપિયા લઈ આવશે. પણ ન કરે નારાયણ ને કદી સાઈ માહું થાય તો એ રૂપિયા શું કામના ? એ કરતાં પડે, લડે ને ગાંડાધેલા રહે તો પણ નજર આગળ સારા. આવા વિચારોને લીધે એ યુદ્ધો પોતાના છોકરાઓને પોતાની નાનકડી દુકાનમાં નવરા બેસાડી રાખે છે. અમારા ગામમાં પાણીતું દુઃખ, તેથી વરસાદનો એકજ પાક થાય. બાકી આઠ મહીના બધા ખેડુતો લગભગ સાવ નવરા જેવાજ હોય અને તે એકજ ગામમાં નહીં, પણ આખા પ્રગણમાં. બોલો, હવે એ બધા શું કામ કરે ? તમે કહો છો કે વખતનો સફ્ટપયોગ કરો, વખતનો સફ્ટપયોગ કરો, અને કામ કરો, કામ કરો, પણ કામ લાવે ક્યાંથી ? તમે સ્વર્ગની જાંદગીની વાતો કરો છો પણ અમારી જાંદગી તો હજી આવી છે. મને હાએ હા કરતાં નથી આવડતું, હું તો જેવું નજરે જોઉં છું ને જાતે અનુભવું છું તે સાચે સાચું કહોશ. બોલો, હવે અમારે શું કામ કરવું ?

કામ કરવું એટલે શું ?

એ સાંભળીને પાઠકે કહ્યું કે, ઓહો ! શું કામ કરવું એમ પૂછો છો ? જેને કામ કરવું હોય તેને તો હજારો કામ છે, એટલુંજ નહીં પણ મને તો એમ લાગે છે કે કરોડો જમાનાઓ થયા બ્રહ્માંડનાં દરેક રજકણો કાંધક ને કાંધક કામ કર્યા કરે છે અને અનંતકાળ સૂધી દરેકે દરેક પરમાર્થ કાંધને કાંધ કામ કર્યાજ કરશે. છતાં પણ જગતમાંથી એક ક્ષણ પણ કામ કરવાનું ખુટવાનું નથી, પણ જેમજેમ કામ કરતાં આવડશે તેમ તેમ ઉલટું નવું નવું કામ વધતુંજ જશે. કારણ કે કામ કરવું એટલે શું ? એ તમને ખબર છે ? કામ કરવું એટલે ચૈતન્યને જગાડવું. કામ કરવું એટલે વસ્તુઓની કિંમત વધારવી. કામ કરવું એટલે તન્દુરસ્તીને ખીલવવી. કામ કરવું એટલે મનને ખોરાક આપવો. કામ કરવું એટલે ઈંદ્રિયોનું બળ વધારવું. કામ કરવું એટલે મગજની શક્તિઓને ખીલવવી. કામ કરવું એટલે અંતઃકરણની લાગણીઓને આગળ વધારવી. કામ કરવું એટલે બુદ્ધિને રમવાનું મેદાન આપવું. કામ કરવું એટલે પોતાનું ચારિત્ર સુધારવું. કામ કરવું એટલે પોતાના બાધબંધોને મદદ કરવી. કામ કરવું એટલે આપણા જીવને ઉંચે ઠહકાવવો. કામ કરવું એટલે દેશની સેવા કરવી. કામ કરવું એટલે ઇશ્વરના શુભ હેતુઓમાં મદદ કરવી. કામ કરવું એટલે જીવોના તથા ઇશ્વરના આશીર્વાદો મેળવવા. કામ કરવું એટલે પોતાની કિંમત વધારવી. કામ કરવું એટલે સૃષ્ટિનું સૌન્દર્ય વધારવું. કામ કરવું એટલે આત્માને ઉડવાને રસ્તો આપવો અને કામ કરવું એટલે કામણુ (વશીકરણ) કરવું. આમ હોવાથી મહાત્માઓ તો એમજ કહે છે કે, કામ કરવું એ દેવ પૂજવા બરાબર છે. કારણ કે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કહેલું છે કે,

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

અ. ૧૮ શ્લો. ૪૬.

“ પોતપોતાનાં કામો રૂઢી રીતે કરવાથી માણસો સારી રીતે સિદ્ધિ પામે છે.” માટે કામની કિંમત સમજનારા જ્ઞાનીઓ તો એમજ કહે છે કે,

x કામ કરોજી કામ, જગતમાં નહીં કાંઈ કામ સમાન.

કામજ બ્રહ્મા, કામજ વિષ્ણુ, કામજ શિવ ભગવાન,

જગતમાં નહીં કાંઈ કામ સમાન.

આવાં જીંદગીની સાર્થકતા કરનારાં અને સંસારમાં સ્વર્ગ લાવનારાં કામની આપણને કિંમત નથી, તેથીજ આપણા સૌ લોકોની દુર્દૃષ્ટિ છે અને તેથીજ આપણા દેશની પાયાભાલી છે. માટે જેમ બંને તેમ કામની કિંમત સમજીને આપણે સૌ બાંધ જીંદોતોએ ખુબ કામ કરવું જોઈએ. કારણ કે જ્યારે આપણે કામ કરતાં શીખીશું ત્યારેજ આપણા દેશનો ઉદ્ધાર થશે.

કામની મહત્તા.

એટલુંજ નહીં પણ મને તો એમ લાગે છે કે કોઈ શૌધક આપણને સોનાની ખાણો શોધી આપે તેથી આપણને જેટલો ફાયદો થાય તે કરતાં પણ જો કોઈ ઉદ્યોગી માણસ આપણા બંધુઓને કામ કરતાં શીખવી દે તો આપણને વધારે ફાયદો થાય. કારણ કે જો આપણને કામ કરતાં આવડે તો હીરા માણેકની અને એ કરતાં પણ ખીજી ધણીએ કિંમતી ચીજોની ખાણો આપણે મેળવી શકીએ. કોઈ મંત્રશાસ્ત્રી આપણી મરજી મુજબ વરસાદ વરસાવવાનો મંત્ર આપણને શીખવી દે તો તેથી આપણને જેટલો ફાયદો થાય તે કરતાં પણ

x મી. મહાબારીનાં કાવ્યોમાંથી.

જો કોઇ દેશદાઝક વિદ્વાન આપણી પ્રજાને કામ કરવાનો મહામંત્ર સ્વીકૃતિ દે તો આપણા દેશને વધારે ફાયદો થાય. કારણ કે જો આપણને કામ કરતાં આવડે તો વરસાદ વરસાવવા જેવા તો ખીજા હજારો મંત્રો શોધી શકીએ. કોઇ બહાદુર વીર બહુ બહાદુરી કરીને પોતાના પરાક્રમથી આપણને ધણી જાતની ગુલામગીરી-માંથી છોડાવે તો તેથી આપણા દેશને જેટલો ફાયદો થાય તે કરતાં પણ જો કોઇ મહાત્મા આપણી પ્રજામાં આપણું કર્તવ્ય બજાવવાનો જોસ બરી દે તો આપણા દેશને વધારે ફાયદો થાય. કારણ કે એક માણસ પોતાના જોરથી આપણને સ્વતંત્રતા અપાવે એ સ્વતંત્રતા કાંઈ આપણી લાયકાત વિના ઘણો વખત સુધી નબી શકવાની નથી. એથી તો માત્ર એટલું જ થાય કે એક પાસેથી છુટીએ પણ પાછા તુરંતજ ખીજાની પાસે બંધાઈ જઈએ. અથવા તો એક બાબતમાં સ્વતંત્ર થઈએ પણ ખીજી બાબતમાં પરાધીન થઈ જઈએ. કારણ કે આપણી પોતાની લાયકાત વિના ખીજાનું જોર તે કેટલુંક કામ આવે? પણ જો આપણને કામ કરતાં આવડે એટલે કે આપણું કર્તવ્ય બજાવતાં આવડે તો આપણે સ્વર્ગ સુધી-મોક્ષ સુધી-અને છેક મધ્યર સુધી પહોંચી શકીએ. ત્યારે એવાં ઉત્તમ કામમાંથી આપણું પોતાનું કે આપણા દેશનું કલ્યાણ કરવું એમાં શું મોટી વાત છે? એ તો તદ્દન સ્વાભાવિક છે, છતાં પણ આપણને મુશ્કેલી લાગે છે તેનું કારણ એજ છે કે આ વાત આપણે જાણતા નથી કે,

કામ એ એક સહેલામાં સહેલો કીમીયો છે.

કામ એ સંસારમાં મન ગમતું જીવ આપનારું કદપરૂષ છે. કામ એ આ જીંદગીમાં ધારેલું જીવ મેળવી આપનારો પારસમણી છે. કામ એ મનુષ્યોની કામદુષા છે. કામ એ આ જગતમાં ચિંતામણી છે.

કામ એ એક જાતની મહાન વિજળી છે અને કામ કરવામાં કર્તવ્ય તથા પુરુષાર્થ એ બન્ને મહાન તત્ત્વો રહેલાં છે, અને કર્તવ્યમાં તથા પુરુષાર્થમાં પરમાત્મા પોતે રહેલા છે. માટે કામ કરવું એ પરમાત્માની સેવા કરવા બરાબર છે, અને પરમાત્માની સેવા કરનારો આત્મા પરમાત્મારૂપજ થઈ જાય છે.

આ પ્રમાણે આત્મામાંથી પરમાત્મા થઈ જવું એ બધું શૈમાંથી ? માત્ર કામ કરવામાંથીજ. માટે આપણા પોતાના કસ્યાણુ સારૂ, આપણા બંધુઓના મલા સારૂ અને આપણા દેશના ફાયદા માટે સ્વર્ગની છંદગી ભોગવવા સારૂ આપણા બંધુઓને બલાં કામો કરવાનું અમે કહીએ છીએ. કારણ કે આપણા દેશના હાલના ભોકો જેવી સમજની જોઈએ તેવી કામની કિંમત સમજતા નથી. તેથીજ આપણા દેશના ને આપણા ભોકોના ખૂરા હાલ છે. માટે હવે જેમ બને તેમ આપણા દેશના ભોકો કામ કરતા થાય એમ આપણે કરવું જોઈએ.

અમે શું કામ કરીએ ? તેનો ખુલાસો.

તમે કહો છો કે અમે શું કામ કરીએ ? કામજ ક્યાં છે ? પણ ભાઈ જેને કામ કરવું હોય તેને તો હજારો કામ છે. તમારી દુરસહને વખતે તમને જે ગમતાં હોય તે દેશનાં કસ્યાણુનાં સારાં સારાં પુસ્તકો તમારા પાડોશીઓને વાંચી સંભળાવો. એ કામ તમારાથી બની શકે એમ છે કે નહીં ? તમારી વહુ બહેલી છે, તેથી તે તમારા સારા વિચારો જલદીથી સમજી શકશે. વળી તે મેઢા ધરની દીકરી છે તેથી થોડા ઘણા પૈસા પણ ખરચી શકશે; અને તેને માનપાન મેળવવાનો પણ શોખ હશે, માટે તેને સમજાવીને તમારા ઘરમાં સ્ત્રીઓની બપોરની જાળા કઢાવો. એટલે તે વધારે સારી રીતે લખવા વાંચવામાં ધ્યાન આપશે. એ પછી ભરતાં શું થતાં પણ તેને

શીખવું પડશે અને તે નાટકનાં ગાયનોના રાગડા તાણે ત્યારે સાંભળવા સાડ વગર તેડયે પાંચ દશ પાડોશણો બેળી થઇ જતી હશે તે બધી ખાઇઓ એ બપોરની શાળાનો લાભ લેશે. બોલો, એ કામ તમારાથી બની શકે એવું છે કે નહીં? તમારા બાપાએ રાજ્યની નોકરી કરેલી છે અને પોતાની આગળના સૌ લોકો ઉપર હુકમો ચલાવવાની તેમને ટેવ પડી ગયેલી છે, તેથી બુદ્ધિ થયા છતાં હજી પણ તેઓને પટલાઇ કરવી ગમે છે, માટે તમે તેને એ જાતનું કામ આપો, એટલે તે પોતાની મેળે નાતોની નકામી ખટપટો છોડી દેશે. તેને કહો કે બાપા, આપણા ગામમાં એક લાયબ્રેરીની જરૂર છે અને તમારો લાગવગ બહુ મોટો છે, માટે જો તમે મન ઉપર લો તો એ કામ થઇ જશે ને તમારું નામ રહી જશે. આવી રીતે જરા સમજાવીને વાત કરો, એટલે એ તમારા વિચારને મળતા થઇ જશે. આવી રીતે જરા સમજાવીને વાત કરો, એટલે એ તમારા વિચારને મળતા થઇ જશે. કારણ કે એવા લોકોને પોતાના નામનો, માનનો, અધિકારનો ને હુકમ ચલાવવાનો બહુ શોખ હોય છે. સુકાન વિનાના વહાણના જેવાં તેઓનાં મન હોય છે તેથી જેમનો પવન લાગે તેમનાં દોડ્યાં જાય છે. દુનિયામાં મોટો ભાગ એવોજ છે અને એ લોકો પણ કાંઈક કામ કરી જાય એવા હોય છે. પણ એવા લોકોની પાસેથી કામ લેતાં આવડે એવાં માણસો આપણા દેશમાં નથી, એજ મોટી મુશ્કેલી છે. કારણ કે પોતાના સ્વભાવને ગમે એવી સારી વસ્તુઓ મળે ત્યાં સુધી માણસનું મન ખાસ ચાહીને હલકી વસ્તુઓમાં જતું નથી, પણ જ્યારે તેનાં કુદરતી વલણને અનુસરતું ઉત્તમ કામ સહેલાઈથી ન મળે ત્યારેજ તે હલકી બાબતોમાં ઉતરે છે. માટે આપણે આપણા દેશને જલદીમાં જલદી આખા કરવો હોય અને આપણા બંધુઓને સુખી કરવા હોય તો માણસોને તેઓના કુદરતી સ્વભાવ પ્રમાણે કામ

અપાવવાની આપણે સૌએ ખાસ તજવીજ કરવી જોઈએ. જે એટલું બધું ન બની શકે તો પોતાના ઘરમાં, સગાં વહાલાંમાં, ભાઈ દોસ્તોમાં, પાડોશીઓમાં, નાતમાં અને ગામમાં જ્યાં જ્યાં બની શકે ત્યાં ત્યાં પોતાની બુદ્ધિનો, પોતાના મનનો, પોતાના શરીરનો અને પોતાના લાગવગનો ઉપયોગ કરી લોકોને તેઓની લાયકાત પ્રમાણે કામ અપાવવાની ખાસ મહેનત કરવી જોઈએ. કારણ કે આપણા પોતાના અને આપણા દેશના કલ્યાણનું એજ મુખ્ય સાધન છે.

તમારા બ્યાજ ખાકે ચીકાશદાર લોભીયા માસાને કહો કે બ્યાજ ખાવામાં તમને બહુ થોડા પૈસા મળે છે, પણ જે હાથે ચલાવવાની શાળો મંગાવો અને તે આપણા ગામના આઠ મહિના નવરા એસી રહેનારા ખેડૂતો પાસે ચલાવો તો તમને બ્યાજ ખાવા કરતાં બેવડો ચોવડો વધારે નફો થાય. ગરીબ લોકોને પણ મદદ મળે અને ગામમાં નવો હુન્નર ચાલતો થાય. આવી રીતે સમગ્રવે ને લાગુ રહો, એટલે થોડા વખતમાં એ કામ થઈ જશે.

વિધવાઓને દિલાસો મેળવવાના ઉપાય.

રોવામાં જ જીંદગી ગાળતી તમારી વિધવા બહેનને કહો કે બહેન, બહુ દહાડા સુધી રોયાં, હવે તો કાંઈક જીંદગીની સાર્થકતા થાય તેમ કરો. વિધવાપણાનું દુઃખ જેમ તમારાથી નથી ખખડતું તેમજ આપણી બીજી લાખો વિધવા બહેનોથી પણ એ નથી ખખડતું, માટે તેઓનું દુઃખ ઓછું થાય તેમ કરો અને તેઓનાં આંસુ લુછો, એટલે તમારાં આંસુ પણ લુછાશે. કાફીને બકિનાં પદો ગાતાં આવડે છે, તમને બરવા શું થવાનું કામ આવડે છે, અને નાની બાબીને બહુ સારી રીતે લખતાં વાંચતાં આવડે છે, માટે તમે ત્રણે જણાં મળીને વિધવાઓને મદદ કરનારી એક મંડળી કાઢો. એ માટે આપણા નવા

ધરમાં હું તમને જગ્યા આપીશ. ત્યાં તમે આપણા ગામની જુવાન વિધવા બહેનોને ભરતાં ગુથતાં શીખવો, બાળી લખતાં વાંચતાં શીખવે અને કાઠી ધર્મનાં કીર્તનાથી તેઓનાં મનને શાંતિ આપે. એ પછી હું મારા મિત્રને કહીને તમારી મંડળીને ભરવા ગુંથવાનું, સીવવાનું, લખવાનું વગેરે આપણી વિધવા બહેનોથી સહેલાઈથી બની શકે એવું કામ અપાવ્યા કરીશ. તેથી નિરાધાર ગરીબ બહેનો દર મહિને પોતાની કુરસદ પ્રમાણે ને પોતાની હોશિયારી પ્રમાણે એ ચાર રૂપિયા જાત મહેનતથી મેળવી શકશે. એથી તેઓને ખર્ચમાં મદદ થાય, વખતનો સારો ઉપયોગ થાય, અકસોસ કર્યા કરવાને બદલે કામકાજમાં મન ગુંથાય અને અરસપરસ એક બીજાની મદદ મેળવવાથી સૌને કાંઈ કાંઈ ફાયદો થાય. માટે બહેન, હવે રોવામાંજ પડ્યાં રહો માં, પણ જાંઘળીની સાર્થકતા થાય એમ કરો. જે તમે આવી રીતે એક બીજાને મદદ કરવાની શરૂઆત કરશો તો તમારો દાખલો જોઈને બીજાં ઘણાં ઠેકાણે એ કરતાં બીજાં ઘણાં વધારે સારાં કામો થશે, અને એમાંથી પણ તમને થોડું ઘણું પુન્ય મળશે. કારણ કે આપણે ત્યાં એ જાતનાં પ્રથમ બી વાવનાર તમે ગણાશો. માટે તમને વધારે પુન્ય થશે. બોલો, ધરમાં બેસીને રોવા કરવા કરતાં અને ઠેકાણે ઠેકાણે આમડવા જવા કરતાં શું આ કામ સાઈ નથી? દુઃખનાં અને સ્વાર્થનાં આંસુઓ પાડ્યા કરવાં તથા જીવને રીખાવ્યા કરવો એથી તમારું કલ્યાણ થશે કે પ્રભુને વહાલાં લાગે એવાં પરમાર્થનાં કામો કરવાથી તમારું કલ્યાણ થશે? એ જરા વિચાર તો કરો? બહેન, હવે તમારાથી રોવાય નહીં, કારણ કે તમે વિધવા થયાં ત્યારથી ગૃહસ્થાશ્રમનો મોટો બોજો તમારી ઉપરથી પ્રભુએ ઉતારી લીધો છે, અને તેને બદલે પોતાની સેવામાં તેણે તમારો અંગીકાર કરી લીધો છે. માટે હવે તો પ્રજુપ્રીત્યર્થે તમારે સૌની સેવા કરવી

જોઈએ. સૌનાં આંસુઓ લુછવાં જોઈએ. ગિમારોની સારવાર કરવી જોઈએ. ગરીબોને મદદ કરવી જોઈએ. અનાથોને માટે બીજા મામત્રી જોઈએ. ગામનાં ગરીબ માણસોને ત્યાં મંદવાડ વખતે ઉગ્ગમરા કરવા જોઈએ. મરઠી, કોલેરા કે એવાજ બીજા કોઈ એપી રોગના વખતમાં જ્યાં જતાં સૌ કોઈ ખીતાં હોય ને ગરીબોને મદદ મળતી ન હોય તેવે વખતે એવા નિરાધારોની સારવાર કરવા સારૂ એવી ભયની જગ્યામાં તમારે નિડરપણે જવું જોઈએ. તમારી બહેનોનું બહું થાય એમ કરવું જોઈએ, અને જગતમાં પ્રભુનો મહિમા વધે એમ તમારે કરવું જોઈએ. કારણ કે પોતાની સેવામાં પ્રભુએ તમને અંગીકાર કરેલાં છે. માટે દુનિયાદારીના નજીવા સ્વાર્થ તથા વિકારોની તુમિને અર્થે રોવાને બદલે હવે તમે પરમાર્થને અર્થે રોતાં શીખો. તમારી લાખો દુઃખીયારી વિધવા બહેનોને માટે રોતાં શીખો. આપણા રસાતળમાં આત્મા જતા પરાધીન દેશને માટે રોતાં શીખો. આપણા કરોડો બંધુઓ રોટલાના ટુકડા વિના તરફડી તરફડીને મરી જાય છે તેઓને માટે રોતાં શીખો. દર સાલ આપણા હજારો બંધુઓ પરધર્મમાં વટલી જાય છે તેઓને માટે રોતાં શીખો. આપણા સૌ બંધુઓ ઘણી ઘણી જાતની સાવ નકામી ગુલામગીરીઓમાં ફસાઈ રહેલા છે તેઓને માટે રોતાં શીખો અને આપણા દેશમાં તથા આપણા લોકોમાં જે જે જાતની મહાન ખરાબીઓ છે તેઓને માટે રોતાં શીખો. કારણ કે સેવા કરવા માટે પ્રભુએ તમને ચુંટી કહાડેલાં છે. માટે હવે તો સૌનો ઉપર હેત રાખવું, સૌની સાથે ભલામી કરવી, તથા સૌ જીવોના સુખ માટે તરફડવું અને ખમી ખાવું, કડવો ધુંટડો ગળે ઉતારી જવો, પોતાને માટે બહુ દર-કાર રાખવી નહીં અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું એજ તમારું કામ છે. બહેન, હવે તો “ચ્હાવું ને રહેવું” એજ તમારો

મહામંત્ર હોવો જોઈએ. આવી રીતે તમારી ખુદેનને સમજાવવો અને તમારાથી બની શકે તે થોડી ધણી શરૂઆતની મદદ આપો; એટલે મને ખાતરી છે કે રોવામાં જીંદગી ખોષ નાખવાને બદલે તે બધાં કામો કરવામાં જીંદગી ગાળવા લાગશે.

જુદા જુદા માણસોને સમજાવવાની જુદી જુદી યુક્તિઓ

તમારા આજસુ પાડેલી લાલામદને કહો કે મોટી ઉમ્મરના ખેડૂતો તથા કારીગરો નવરા હોય તેઓને રાતે આઠથી દશ સુધી બે કલાક બણાવો. ને લખતાં વાંચતાં શીખવો. તો દર ચાર માણસે મહિને એક રૂપિયો તમને પગાર આપું. એટલે જો સોળ માણસ બણાવા આવે તો તમને ચાર રૂપિયા પગાર મળે, સમજાવી સમજાવીને ચાળીશ માણસોને બણાવો તો દસ રૂપિયા પગાર મળે અને સાઠ માણસોને લાવો તો પંદર રૂપિયા પગાર મળે. બદ્દજ મહારાજ, જરા વિચાર તો કરો કે ગામમાં કોટ માગ્યા કરવામાં શું વળશે? બે કલાકના કામમાં ઘેર બેઠે પંદર રૂપિયા મળે એ કાંઈ થોડું છે? આપણા ગામમાં પાંચસો ધરની વસ્તી છે, તેમાં પચાસ સાઠ માણસને બણાવા માટે સમજાવી લેવાં એમાં શું મોટી વાત છે? જો આ વાત એ લાલોબદ્દ અથવા બીજો કોઈ કયુલ કરે તો મને કહેજો, એટલે એક ગૃહસ્થ સાથે હું તમને મેળવી આપીશ. તે આવાં કામોમાં પૈસો ખર્ચવા બહુ ખુશી છે, પણ તે કહે છે કે સાચી લાગણીથી કામ કરવાવાળા લાયક માણસો મને મળતા નથી.

તમારા દોસ્ત માંખનાર વૈદરાજને કહો કે તમે તમારી આજુ-બાજુનાં ગામડાંઓમાં ફરીને ત્યાંના જંગલી ગામડીયા કોકો જે જે દરદો ઉપર જે જે દવાઓ વાપરે છે તે અનુભવી દવાઓની નોંધ કરો. કારણ કે ગોવાળીયાઓ, ભરવાડો, બાવાઓ, ખેડૂતો તથા કેટ-

લીક બાપ્તઝો બહુ અકસીર દવાઝો જાણે છે. ઝે દવાઝો બહુ સહેલી, સસ્તી ને તુરત ફાયદો કરે ઝેની હોય છે. ઝેટલુંજ નહીં પણ ધણીવાર હજારે રૂપિયા ખર્ચવા છતાં જે રોગો નથી મટી શકતા તેવા ભયંકર રોગો પણ વગર દોઢીયાની દવાથી ઝે લોકો મટાડી દે છે; અને તેમ છતાં આખા વૈદકશાસ્ત્રમાં ઝે દવાની નોંધ હોતી નથી. માટે ઝેવા લોકો પાસેથી ઝેવી અનુભવી દવાઝોને સંગ્રહ કરો. ઝેટલે ધીરે ધીરે ઝે પુસ્તક છપાવવાની અમે તમેને સગવડ કરી આપશું વળા આ કામ માટે તમે જે જે ગામમાં જાઓ ત્યાં ત્યાં જે ગરીબ દરદીઝો હોય તેઝોને મદદ દવા આપજો. ઝે દવાનું ખીલ જેમ અને તેમ દેશદાઝને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રમાણિકપણાથી કરજો ઝેટલે તે અમે ચૂકાવી આપશું. આમ કરવાથી ઝે વૈદને ફાયદો થશે, લોકોને દુઃખને વખતે મદદ મળશે, નાશ પામતી અનુભવી દવાઝોની નોંધ જળવાશે, કોષક બહુ ગુણી માણસો મળી આવશે અને ખીજ પણ ઝેમાંથી ધણાઝે ફાયદા થશે. તેથી ઝે વૈદને સમજવો. ઝેને પણ પૈસા તથા માન મળશે, માટે હું ધાઈ છું કે ખુશીથી તે આ યોજના કમુલ કરશે.

રાજઝોને સમજવવાની યુક્તિ.

તમારા કાકાનો દીકરો દરબારની સલામ કરી આવે છે ને પગાર ખાય છે, તેને ધર્મ ઉપર બહુ પ્રેમ છે, માટે તેને કહો કે તમે ઝેકલા બેઠા બેઠા યોગવાસિષ્ઠ વાંચ્યા કરો ને મનમાં મનમાં રાજ થયા કરો ઝેમાં શું વળે ? તમે તમારે ઘેરે અથવા કોઈ મંદિરમાં સત-સંગની મંડળી કાઢો અને ઝે મંડળી મારફત ધણા માણસોને તમારા જ્ઞાનનો લાભ મળે તેમ કરો. રાતને વખતે લોકો નવરા હોય છે ને કાંઈ કામકાજ ન હોવાથી ગમે તેમ આડાં અવળાં અપાં માર્યા કરે

છે, તેમાંથી ધણા લોકો તમારા સત્સંગનો લાભ લેશે. તેથી તેઓને રાજી કરવા સાડ અને તમેને ગમતા હોય તે વિચારો એ લોકોના મગજમાં ઉતારવા સાડ તમારે ખાસ મહેનત કરવી પડશે, એથી તમારું જ્ઞાન વધતું જશે અને ધણા લોકોને પણ બહુ ફાયદો થશે. માટે તમારી પુરસદનો આવો સારો ઉપયોગ થાય તેમ કરો. એ સિવાય દરમાર પાસે ધણું કરીને એવીજ વાતો નીકળે છે કે, આપ નામદાર સાહેબનો ઘોડો બહુજ સારો છે, એના જેવો આખા હિંદુસ્થાનમાં ખીજો કોઈ પણ ઘોડો નથી, આપની મોટરની ખુખી પણ ઓરજ છે, મુંબાઈમાં આજે મોટર ઠેકાણે ઠેકાણે થઈ ગઈ છે પણ કોઈ પાસે આવી સરસ મોટર નથી, આપનો મહેલ બંધાય છે એ પણ બહુ ભારે કામ થાય છે, આજના વખતના ધનનેરો પણ હોશિયાર તો બહુ હો. જાણે ઇંદ્રપુરીજ ખડી કરી દે છે. એ મહેલમાં જ્યારે રંગ થઈ જશે ને ફરનીચર ગોઠવાઈ જશે ત્યારે દેવતાઈ મહેલ ખતી જશે. બાપુ, બંદૂકનો અભ્યાસ પણ આપનો બહુ ભારે છે હો. મેં જ્યારે એ ચિંતાને જોયો ત્યારે હું તો તેને વાગેલો આપનો ધા જોઈનેજ ખુશખુશ થઈ ગયો. એવી સીધી ગોળી વાગીતી ને એવી આરપાર ગઈતી કે એ જોઈને મોટા મોટા શિકારીઓ પણ અજાન થઈ જાય. બાપુ, કુંવર સાહેબની ચતુરાઈ પણ ભારે છે હો. હજી ત્રણ વરસના છે પણ એની હોશિયારી જોઈએ તો એની પાસે આપણી અઠલ કામ ન કરે. હા, પણ એમાં નવાઈ શું? મોરનાં ઇંડાંના ચિત્રામણમાં તે કાંઈ ખામી હોય? મોઠાનાં નસીબજ મોઠાં હોય. આવી આવી ખુશામતનીજ વાતો ત્યાં થાય છે ને તમે ત્યાં બેઠા બેઠા સાંભળ્યા કરો છો ને હાએ હા કર્યા કરો છો. પણ વચમાં વચમાં પ્રસંગોપાત કાંઈ વાત ઉપર વાત લાવીને એમ કહી લો કે, બાઈ-બલનો ફેલાવો કરનારી મંડળીએ સાડી ત્રણસો જતની બાષામાં

બાઇબલનું ભાષાન્તર કરાવ્યું છે, ને ફરવરસે તેની લાખો નકસો ફરેક મુદ્દકમાં મક્ત આપે છે, પણ આપણા ધર્મનાં પુસ્તકો માટે કોઇ એમ કરે છે! જુઓને, પેલા અમેરિકાના કરોડપતીએ ત્રણ કરોડ રૂપિયા ગામડાંઓમાં લાયબ્રેરીઓ કહાડવા માટે આપ્યા ! શું આપણે ત્યાં રાજ્યોને શ્રીમંતો નથી ? ધણાએ છે, પણ આવાં બલાં કામોમાં કોઇ છ દોકડા પણ આપે છે ? કોઇ ગામડામાં માણસ મરવા પડ્યો હોય ને તેથી તેની પાસે પાઠ કરવા સાડ ગીતાનો ગુટકો જોઇતો હોય તો એ પણ ત્યાં મળે ખરો કે ? કહો કે નહીંજ. ત્યારે બીજાં પુસ્તકોની તો આશ્વાજ ક્યાંથી ? અને સારાં પુસ્તકોના ફેલાવા વિના અગ્નિ જળજ ક્યાંથી ? ને અગ્નિ મટ્યા વિના દેશની ઉન્નતિ થાયજ ક્યાંથી ? પણ જુઓને, હજી સુધી કોઇની આંખો ઉઘડે છે ? ને કોઈ નાના ગામડાંઓમાં સો બસો રૂપિયાનાં જરૂર જોટલાં થોડાં પુસ્તકોની નાની નાની લાયબ્રેરીઓ પણ કહાડે છે ? આપના રાજ્યમાં જો આપ એ કામ શરૂ કરો તો સૌ ઠેકાણે આપની વાહ વાહ થઇ જાય, રૈયતને પણ બહુ ફાયદો થાય અને આપનો દાખલો જોઇને બીજા રજવાડાઓ પણ પોતપોતાના રાજ્યનાં ગામડાંઓમાં એ પ્રમાણે નાની નાની લાયબ્રેરીઓ કહાડે તો થોડા વરસમાં દેશને મોટો ફાયદો થયા વિના રહે નહીં. એ પછી વળી બે ચાર દિવસે વાત કહાડવી કે લાંબા તારનું ૩ આપણા મુદ્દકમાં પણ થઇ શકે છે અને એની બેવડી કિંમત ઉપજે છે. સરકારી ખાતાના અમલદારોએ અખતરાઓ કરીને ખાત્રી કરી છે કે એ લાંબા તારનો ઇજાપશ્ચીયન ૩ આપણા દેશમાં બહુ સારી રીતે ઉગી શકશે ને એથી દેશને બહુ મોટો ફાયદો થશે. એ ઉપરથી અમદાવાદનો એક શેઠિયો તો ગરીબ ખેડૂતોને એ કપાસનાં બી વાવવા સાડ મક્ત આપે છે. જો અહીં પણ કાંઇ એવી તજવીજ થાય તો રાજની ઉપજ

વધી જાય ને ખેડુતોને પણ બહુ ફાયદો થાય. વળી આજના વખતમાં એ બી મંગાવવાં, તે બી વાવવાને લગતી હકીકતો જાણવી કે એ ખાતાના અનુભવી માણસો મેળવવાં એમાં કાંઈ મુશ્કેલી નથી. માત્ર કામ લેવાવાળા માણસો જોઈએ. એ બાબતમાં તો આપણા દીવાન સાહેબ બહુ હુશીયાર છે, માત્ર આપના હુકમનીજ ખોટ છે. એ પછી વળી કોઈ વખત એમ વાત કહાડો કે ફક્ત ત્રીસ વરસમાં જાપાન એટલું બધું કેમ સુધરી ગયું? એ બાબત ઉપર એક પ્રોફેસર કહે છે કે જાપાનમાં નાતોનાં અને ધર્મનાં ગેરવાજબી બંધનો નથી, તેથીજ જાપાનીઓ જલદી સુધરી શક્યા છે. માટે આપણા દેશની પણ જલદી ઉન્નતિ કરવી હોય તો આપણે જેમ અને તેમ નાતોનાં બંધનો! ઝાઝાં કરવાં જોઈએ અને અસલના વખતના ઋષિઓનો ઉદ્ધાર ધર્મ પાળવો જોઈએ. સાધારણ માણસો આવી ગંભીર બાબતો કહે તે લોકો માને નહીં, પણ જો કોઈ મોટા માણસો આ વાતો કહે તો તેની કાંઈક પણ અસર થાય. માટે થોડા દહાડામાં અહીં શંકરાચાર્ય પધારવાના છે, તેને જો આપ સાહેબ કહો કે પ્રાચીન ઋષિઓના વખતમાં કેટલી નાતો હતી અને એ નાતોનો અરસપરસ કેવો સંબંધ હતો? બ્રાહ્મણો બીજા વર્ણોના હાથની બનાવેલી રસોઈ જમી શકતા કે નહીં? અને ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર વગેરે બીજા નાતોની કન્યા સાથે પરણી શકતા કે નહીં? એ બાબતો ઉપર બે ચાર બાષણો આપો તો સાઈ. તો જરૂર તે આપની સલાહ માનશે અને એથી ઘણા લોકોને બહુ ફાયદો થશે.

એ પછી કોઈ વખત એમ કહો કે જર્મનીની હુન્નરશાળાઓની હકીકત બહુજ અજાણ થવા જેવી છે. કારણ કે કેટલી બધી શાળાઓ, કેટલા બધા વિદ્યાર્થીઓ, કેટલા બધા પ્રોફેસરો, રસાયણી પ્રયોગ કરવાનાં કેટલાં બધાં સારાં સાધનો, રાજ્ય તરફથી કેટલી

બધી સામગ્રી તૈયાર છે, હવે કામ કરનાર માણસોની ખોટ છે. ૧૪૫

મધી મોટી મદદ અને નવા નવા હુન્નરકળા તરફ લોકોનો કેટલો મધો શોખ!! જર્મની આટલું બધું વધી ગયું તેનું કારણ બીજું કંઈજ નહીં પણ ત્યાંની હુન્નરશાળાઓએ જ તેને વધારી દીધું છે. માટે આપણે ત્યાં પણ ઠેકાણે ઠેકાણે હુન્નરશાળાઓ થાય તો કેવું તાઈ? પણ અદ્દસોસ એજ છે કે રાજ્યની મદદ વિના લોકો કાંઈ કરતા નથી. માટે આ શમને શરૂઆતમાં જો આપ જરાક ટેકા આપો તો પછી ધીરે ધીરે એ કામ લોકો ઉપાડી લેશે ને થોડા ખર્ચમાં એ મોટું કામ થઈ જશે. આપની વર્ષમાંડને દિવસે અથવા ત્રણ-ચાર સાહેબ પધારવાના છે ત્યારે તેમને હાથે આવું એકાદું મોટું કામ કરાવાય તો એ બહુજ ખુશીની વાત થઈ પડે.

આવી રીતે ધણા પ્રસંગોએ તમે તમારા દરબાર સાહેબને ધણી જાતની બહી સુચનાઓ આપી શકો અને એથી ઉલટા તે તમારી ઉપર રાજ થાય અને કોઈ કોઈ વખત એમાંથી કાંઈક કાંઈક બધાં મોં પણ થઈ જાય. કદી કાંઈ ન થાય તો પણ એવા મોટા માણસના મનમાં આવા સારા સંસ્કારો પડતા જાય એ પણ કાંઈ ખતરી વાત નથી. માટે બીજું કાંઈ ન બને તોપણ પ્રભુ પ્રીત્યર્થે મૂંઝવણ બીજા ફેંકવાનું કામ તોં કર્યા કરો. એની અસર કાંઈ ફાગટ થવાની નથી.

બધી જાતની સામગ્રી તૈયાર છે, હવે તો માત્ર કામ કરનાર માણસોની જ ખોટ છે.

બાઈ, આવી રીતે જો લોકોને સમજાવી સમજાવીને કામ લઈએ તો તેઓનો અધિકાર જોઈ જોઈને જો તેઓને કામ સોંપીએ તો ડાહજ વખતમાં ધણાંએ જરૂરનાં કામો થઈ જાય અને તેથી લોકોને થા દેજીને બહુ મોટો ફાયદો થાય. આપણા દેશમાં કામની તો કાંઈ

ખોટજ નથી. માત્ર જરાક વધારે સારી લાગણીથી અને થોડો ધણો પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપીને કામ લેતા આવડવું જોઈએ. જે એવી રીતે સાદી સમજ વાપરીને કામ લેનારાઓ નીકળે તો થોડાંજ વરસોમાં આપણે ધણુંએ કામ કરીને દેશનું બહુજ બહું કરી શકીએ તેમ છીએ. જેમ કે,

આપણાથી બની શકે તેવાં સહેલાં સહેલાં પરમાર્થનાં કામો.

એક તરફ દેશના ધણા ભાગોમાં ધણા માણસોને ધંધો રોજ ગાર મળતો નથી, તેથી છતી હોશિયારી ને કામ કરવાની પુરતી લાયકાત છતાં તે બાપડાઓ ભૂખે મરે છે, ત્યારે બીજી તરફ ધણાંએ ખાતાઓમાં લાયક માણસો જોઈએ છે પણ તે મળતાં નથી તેથીજ એ ખાતાંઓને મોટી નુકસાની ભોગવવી પડે છે. માટે કોઈ આગેવાન સદ્ગૃહસ્થ રોજગાર વિનાના માણસોને કામે લગાડનારી મંડળો ઉભી કરે તો શું એ પુન્યનું કામ નથી ? શું એ ખાતાંને લાગણીવાળા જીવાનીયાઓ, પરમાર્થી શેઠીયાઓ, રીટાયર થએલા વૃદ્ધ બલા પુરૂષો, સેવા કરવાની ઇચ્છાવાળી બલી બાઈઓ, જાણીતા વિદ્વાનો, દેશનું કલ્યાણ ઇચ્છનાર છાપાવાળાઓ અને જેને માણસોનો ખપ છે તે જીદાં જીદાં કારખાનાંવાળાઓ આવા અગત્યના ખાતાંને મદદ નહિ કરે ? હું ધારું છું કે જરૂર એ ખાતાંને બહુ સારી મદદ મળી શકે અને એથી ધણા લોકોને બહુજ ફાયદો થાય.

ધણીએ બીખારણો પોતાનાં ત્રણ ત્રણ ચાર છોકરાંઓને પોતાની સાથે લઈને ઠેકાણે ઠેકાણે બીખ માગે છે ને એ છોકરાંઓને ભવ બાળે છે. તે છોકરાંઓને જો કોઈ અનાયામમાં મોકલવાની મહેરબાની કરે તો શું એ દયાનું કામ નથી ? અને એવા બનાવ ધાંધ

આપણાથી બની શકે તેવાં સહેલાં સહેલાં પરમાર્થનાં કામો. ૧૪૭

।।કા છે ? હા ખો બીખારીઓ એ પ્રમાણે રખડે છે, તે લોકોને જે યાત્ર સમજવનાર નીકળે અને એ લોકોની ખાત્રી કરી આપે કે મનાથાશ્રમમાં તમારાં છોકરાંઓને કાંઈ જાતનું દુઃખ નહીં થાય, પણ ઇલાટા તેઓ ખાધે પીધે, લૂગડે, હાતે અને રહેવાની બાબતમાં સુખી રી તથા બહુ ગણીને ધંધો રાજગાર શીખશે ને મોટા થયે કાંઈ કારાં કામ ઉપર લાગી જશે, તો જરૂર એ લોકો પોતાનાં છોકરાં-મોને ખુશીથી અનાથાશ્રમમાં મોકલે. એથી વખત જતાં કેટલા બધા બીખારીઓ ઝોછા થઈ જાય અને દેશને કેટલો બધો ફાયદો થાય, એ બાબત તો કરો.

હરદ્વારમાં, કાશીમાં, પ્રયાગમાં, મથુરામાં, નાશિકમાં, દારિકામાં અને એવાંજ બીજાં તીર્થોમાં તથા મોટાં શહેરોમાં કેટલાં બધાં સદાવ્રતો છે ને કેટલાં બધાં મંદિરો છે અને એ બધાંમાં દર સાલ ટહું બધું મોટું ખર્ચ થાય છે ને તેમ છતાં તેનો કેવો દુરુપયોગ થાય છે એ તમે જાણો છો ? જે યોડાક ડાલ્યા આગેવાન માણસો મે બાબતોમાં સુધારો કરવાનું મનપર લે ને એ કામ પાર ઉતાર-લામાં કમર કસે તો જે સદાવ્રતો લઈપક જેવા બંગી ચંગી મુખાર્જી માં જાય છે, તે સદાવ્રતો અનાથ બાળકોના તથા લાયક વિદ્યાર્થી-મોના ઉપયોગમાં આવી શકે, અને મંદિરોમાં જે પૈસા રંગરામમાં મોજશોખમાં ઉડી જાય છે તેજ પૈસામાંથી ધર્મની ઉન્નતિ થાય વાં કામો કરી શકાય. અને એમાં કાંઈ બહુ મુશ્કેલી નથી, કારણ આવી બાબતોમાં હવે લોકલાગણી જગૃત થતી જાય છે, આપણા શ્રી લોકો પોતાનાં દુઃખો ને પોતાની પોલો સમજતા જાય છે, તિસાહી જીવાનીયાઓ આવી બાબતોમાં મદદ આપવા તૈયાર થતા જાય છે અને નામદાર સરકાર પણ આવી બાબતોમાં સુધારા કરા-વામાં રાજી છે. એટલે આવી બાબતોમાં આપણે બહુ સહેલાઈથી

ધણુએ કામ કરી શકીએ તેમ છીએ, પણ હજી આપણામાંથી જેટલા જોધએ તેટલા કામ કરવાવાળા માણસો નીકળતા નથી, એજ મોટા વાંધો છે.

ખેતીવાડીમાં તથા બીજાં ધણાં ખાતાંઓમાં સુધારા કરવા માટે હજી મોટું મેદાન છે.

ભાઈ, જેને કામજ કરવું હોય તેને માટે તો આવી જાતનાં બહુજ ઉપયોગી હજારો કામો કરવા જેવાં છે. જેમ કે, જે ખેતીવાડીનાં ખાતાંમાં જોધએ તો અગ્નિ ખેડૂતોને સુધારવા એ મોટામાં મોટું કામ છે. ઉદ્યોગી ખેડૂતોને નહેરોની તથા કૂવાઓની સગવડ કરી આપવી એ બહુ જરૂરનું કામ છે. ગરીબ ખેડૂતોને નવી નવી જાતનાં બીયાંઓ મફત પુરાં પાડવાં ને તેનું વાવેતર કરવાનીરીત તથા તેના ફાયદા સમજાવવા એ બહુ અગત્યની વાત છે. આપણા દેશના ખેતીવાડી ખાતામાં સુધરેલી ઢાંચનાં ઓળરો દાખલ કરાવવાં એ બહુ શાયદાવાળી બાબત છે. ખેડુતોની સ્થિતિ તપાસનારી, તેઓ ઉપર થતો જુલમ જહેરમાં લાવનારી તથા તેઓના હકનું રક્ષણ કરનારી મંડળી સ્થાપવી એ બહુ મુદ્દાની વાત છે. નવી નવી જાતનાં ખાતરોના લાભ લેતાં શીખવવું એ બહુ જરૂરની વાત છે. નવી નવી જાતના પાકોના ને ફળ ફુલોના અખતરા કરવાનું મોટા પાયા ઉપર ખાતું સ્થાપવું ને તેનો સૌ ખેડુતોને લાભ આપવો, એ આજના જમાના પ્રમાણે બહુ જરૂરની બાબત છે. ખેતીવાડીની બાબતોમાં ખાસ ઉપયોગનું હોય એવું ખેડુતોને મફત અથવા સસ્તામાં સસ્તી કિંમતનું વાંચન પૂરું પાડનારી મંડળી થવી જોઈએ, અને જુદા જુદા દેશોની ખેતીવાડીનો જાતિ અનુભવ મેળવવા સારૂ લાયક ખેડુતોને ખરચની મદદ આપીને જુદી જુદી જાતોના પાકોનો અભ્યાસ કરવા માટે

ખેતીવાડીમાં સુધારા કરવા માટે હજી મોટું મેદાન છે. ૧૪૯

ગુદા જુદા મુલકમાં મોકલવા, એ બહુજ જરૂરની વાત છે. જેમકે, 11ખાની ખેતી શીખવા માટે રંગુન મોકલવા, બેટાનો વધારે પાક તરી શકે તે શીખવા માટે ઇટાલી મોકલવા, ઉચી જાતના ઘઉંની વણીનો અનુભવ લેવા અમેરિકા મોકલવા, લાંગા તારના રૂની વાવ. 12નું કામ શીખવા માટે ઇજિપ્ત મોકલવા, દ્રાક્ષનું વાવેતર શીખવા માટે ફ્રાન્સમાં મોકલવા, શેરડીનું વાવેતર શીખવા માટે મોરીસ કલવા, કોશીનું વાવેતર શીખવા માટે સીલોન મોકલવા અને 13નું વાવેતર શીખવા માટે જર્મની મોકલવા જોઈએ. દેશની સામાજી માટે આવી સેંકડો બાબતો ખેતીવાડી ખાતામાં કર. 14ની છે. તેમજ એ બધી તથા એને મળતી બીજી ધણીએ બાબતો ન્નરકળાનાં ખાતામાં પણ કરવાની છે. કેળવણી ખાતામાં પણ 15વું એવું ધણુંએ કામ કરવાનું છે. દેશના પદાર્થોની બાબતમાં 16ધણુંએ કરવાનું છે. રાજદ્વારી બાબતોમાં પણ પ્રજના લાભના 17ધણાજ સુધારા થઈ શકે તેમ છે. ધર્મની બાબતોમાં પણ હજી 18હુજ મોટી ઉથલ પાથલ થઈ શકે તેમ છે. સંસાર સુધારાની 19બાબતમાં પણ કામ કરવા માટે આપણી પાસે બહુ મોટું મેદાન છે, 20ને આત્મિક બળ ખીલવવાની બાબતનાં પણ હજી આપણે ધણુંજ 21વાનું બાકી છે. દુકામાં એજ કે જેને જે અમે તે દરેકે દરેક 22ખાનમાં હજી ધણુંજ કામ કરવાનું બાકી છે અને જ્યારે એ બધાં 23મે બહુજ સારી રીતે થશે ત્યારેજ દેશનું ખર્ચ કમ્બાલુ થશે. માટે 2418, જે આપણે પોતે સુખી થવું હોય તથા આપણાં છોકરાંએને 25ખી કરવાં હોય, જે તમને આપણા ગરીબડા દેશની દાઝ હોય, 2611પણા દુઃખીયારા બાઈબંધો માટે લાગણી હોય, આપણા ઉત્તમ 27ર્મ માટે માન હોય, આપણા આત્માના કમ્બાલુની ધગ્ગા હોય અને 28ર્ષ શક્તિમાન મહાન ધર્મરના બહાલા થવું હોય તો કોઈ પણ રીતે

ને કોઇ પણ ઠેકાણે દેશના હિતનાં કાંઇક પણ બલાં કામો કરો, કાંઇક પણ બલાં કામો કરો. તોજ આપણો દેશ આખાદ થઇ શકશે અને તોજ આપણે સુખી થઇ શકશું.

પૈસા કયાં છે ? પૈસા વિના કાંઇ થઇ શકે નહીં.

એ સાંભળી પારખે કહ્યું કે, તમારી એ બધી વાત સાચી, પણ એ બધાં બલાં કામો કરવા માટે ધન જોઇએ તે કયાં છે ? આપણો દેશ પાયમાલ થઇ ગયેલો છે; આપણી લક્ષ્મી લૂંટાઇ ગયેલી છે, આપણા રસકસ પરદેશ ધસડાઇ જાય છે, આપણો દેશ દરિદ્રી છે અને આપણે પોતે ગરીબ છીએ, એ વાતો તમે કાં ભૂલી જાઓ ? આપણી પાસે અત્યારે ધન નથી, એટલુંજ નહીં પણ આપણા કરોડો દેશબંધુઓમાં અત્યારે સાદી સમજ પણ નથી. આપણા દેશમાં પચીસ કરોડ માણસો બહુજ અજ્ઞાનપણામાં છે. એટલું બધું અજ્ઞાન કે તેઓને નવા વિચાર તો કરતાં આવડતાજ નથી, પણ લખતાં વાંચતાં પણ આવડતું નથી. આપણી પાસે અત્યારે કોઇ જાતનાં સારાં સાધનો નથી. આપણી સાચામાં સાચી ને મોટામાં મોટી ફરિયાદો પણ હાલમાં કોઇ સાંભળતું નથી. અત્યારે આપણા રાજ્યમાં આપણો અવાજ નથી. આપણો દેશ અત્યારે શુલામગીરી જેવી સ્થિતિમાં છે. આપણા લોકોની સુસ્તી હજી ઉડી નથી. આપણાં ધર્મનાં બંધનો આપણને એક ઈંચ પણ આગળ વધવા દે તેમ નથી. આપણા ગુરૂઓનું પોલાણ પણ કયાં તમારાથી અજાણ્યું છે ? અને આપણા દેશના કરોડો બીખારીઓ કે જેઓને પુરું એક ટંક પણ ખાવાનું મળતું નથી તેઓને જરા ખ્યાલ તો કરો ? આપણા વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલની શી આપવા માટે પણ ફાંફાં મારવાં પડે છે. આપણી બહુજ દુઃખીયારી લાચાર વિધવા બહેનોને રોટલાના ટૂકડા વિના રજા.

ળવું પડે છે. આપણા જનવરોને પેટ પુરવું ધાસ પણ મળતું નથી; તેમજ આપણા ધણાએ બીખારીઓનાં મુકાંઓને કદન પણ મળતું નથી અને મુકાંઓને યાગવા માટે લાકડાં પણ મળતાં નથી, ત્યાં નવા નવા શોધો તે ક્યાંથી થાય ? યાદ રાખજો કે તમારી યોજનાઓ બહુ સારી છે, પણ આવાં બીખારીપણાં વચ્ચે કાંઈ થઈ શકે નહીં. જે દેશની ઉન્નતિ કરવી હોય ને લોકોને સુધારવા હોય તો પ્રથમ ધન જોઈએ. ધન વિના કાંઈ થઈ શકે નહીં. માટે પ્રથમ ધન મળે એવા રસ્તા બતાવો, એટલે પછી બીજાં બધાં કામો એ- માંથી એની મેળે થઈ શકશે.

અમારી ગરીબાઈ.

આ સાંભળીને પાઠકે જરા નિઃસાસો નાખીને કહ્યું કે, બાઈ, એ બધી વાતો હું સમજું છું અને મારી નજરે જોઉં છું કે આપણા દેશની બહુજ દુર્દશા છે. એટલુંજ નહીં પણ હું જાતે અનુભવું છું કે મારા અભ્યાસ માટે મને જે પુસ્તકોની જરૂર છે તે પણ મને મળી શકતાં નથી. મને રહેવા માટે સારી જગ્યા પણ મળતી નથી. મારો એક મિત્ર બહુજ સારો વિદ્વાન છે અને જો એને સાસં સાધનો મળે તો ધણાંએ બધાં કામો કરી શકે તેવો છે, પણ ખિચારો રોટલાના ટુકડા વિના દુઃખી થાય છે. કોઈક કોઈક દિવસ તો તે ખિચારાને એક બે દોઢીયાંના ચણા મમરા પણ મળતા નથી. વળી તે પોતે એકલો છે અને માત્ર દસ રૂપિયાના મહિનામાં ગુજારો કરી શકે એવો છે, અને તેમ છતાં હજાર રૂપિયાના મહિનાવાળો માણસ જેટલું કામ ન કરી શકે એટલું કામ કરી શકે તેવો છે, છતાં પણ તે ખિચારાને કોઈ માણસ મહિને દસ રૂપિયાની મદદ પણ કરતું નથી, અને તે કોઈની પાસે માગવા પણ જતો નથી.

મારો એક બીજો મિત્ર છે તે પણ બહુજ લાગણીથી ને જાત મહે-
નતથી કામ કરવાવાળો છે, તેથી બહુજ ટુંકા ખર્ચમાં દેશના હિતનાં
ધણાંએ કામો કરી શકે તેમ છે, પણ એને પણ કોષ મદદ આપતું
નથી. એ પણ એવો મસ્ત છે કે કોષની દરકાર રાખતો નથી,
ને કોષ કોષ દિવસ જમવાનું ન મળવાથી લુપ્તે સ્વપ્ન રહેવામાંજ મજે
સમજે છે. મારા પાડોશમાં એક વિધવા બાઈ છે, એ એટલી બધી બલી
છે, એટલી બધી ડાહી છે અને એટલી બધી લાગણીવાળી છે કે
એનું હૃદય જોઈને આપણને આનંદ થયા વિના રહેજ નહીં. એ બાઈ
ધણાંએ કામ કરી શકે તેવી છે, પણ બિચારી દળણા દળી દળીને
અને માગી બીખીને દુઃખે પોતાનું પેટ ભરે છે. મારી રક્તનો
દીકરો મોટા મોટા બારિસ્ટરોના કાન કાપી લે એવો હોશિયાર છે,
તેને જો કાંઈ હુન્નરકળા શીખવવા પરદેશ મોકલ્યો હોય તો બહુ
ફાયદો થાય તેમ છે, પણ દોઢીયાંની મારામારી એટલે કરીએ શું ?
અને મારે ઘેર મારી મા અમારી કાખરી ગાયને પુરૂં ધાસ પણ નથી
નાંખી શકતાં, એ શું હું નથી જાણતો ? બધુંએ જાણું છું પણ
કરીએ શું ! છપનીયા દુકાળ પહેલાં રોજ એ ત્રણ દોઢીયાના ધાસમાં
ગાયને પૂરૂં થતું અને હવે દરરોજ ત્રણ ચાર આનાનું ધાસ લઈએ
તોપણ પૂરૂં થતું નથી. ગાયના ખર્ચ જેટલું પણ દૂધ ન મળે,
એટલે પછી કરીએ શું ? તેથી મારે પોતાનેજ ઘેરે દરરોજ પવિત્ર
ગાય માતા અર્ધી બૂખી રહે છે. આવા આપણા હાલ છે, એ શું હું
નથી જાણતો ? બાઈ, બધુંએ જાણું છું, પણ એમ રોયા કરવાથી
કામ ક્યાં વિના કાંઈ ધન આવી પડે એમ છે ? અમે દુઃખી
છીએ, અમે કંગાળ છીએ, અમે દરિદ્રી છીએ, અમારી પાસે ખાવા
માટે અન્ન નથી, અમારી પાસે પહેરવા માટે લુગડાં નથી,
અમેને રહેવા માટે ઘર નથી, અમને કોષ મદદ કરતું નથી

અને અમે ધન વિના તરફડી તરફડીને મરી જઈએ છીએ, એમ વાતો કરવાથી કે દુઃખ રડ્યા કરવાથી આપણે સારું કંઈ અદરથી ધનનો વરસાદ વરસવાનો છે ? અમે ગરીબ છીએ એમ કહેવાથી કંઈ પરદેશના લોકો પોતાની દોલત આપણને આપી દે એમ છે ? આપણે દરિદ્રી છીએ તેથી એ દરિદ્રતા મટાડવા સારું કંઈ પોતાની મેળે મેળે સોનાનાં ઝાડો ઉગી જાય તેમ છે ? આપણે સાધનો વિનાના છીએ તેથી આપણને જે જોઈએ તે સાધનો કંઈ આસમાનમાંથી ચાલ્યાં આવે એમ છે ? અને આપણે ગરીબ છીએ તેથી આપણી ઉપર દયા કરીને કોઈ આપણા સોના ઘરમાં સોનાના લાઠાઓ મૂકી જવાનું છે ? કહો કે નહીં. ત્યારે એકલી ગરીબાઈની વાતો શું કામની ?

ગરીબાઈની વાતોની સાથે કામ કરવાની વાતો કરો.

આપણે હાલમાં શું કરવું જોઈએ તેની વાતો કરો, આપણે શું કરી શકીએ તેમ છીએ તેની વાતો કરો અને આપણા દેશના કષ્ટાણુ માટે આપણી સ્થિતિના પ્રમાણમાં હાલમાં આપણે કેવી રીતે કામ કરવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ એ વાતો કરો. કારણ કે દેશના કષ્ટાણુનાં કામો કરવામાંથીજ આપણી દરિદ્રતા મટવાની છે, અને હમણું તો આપણે દરિદ્રતાની વચ્ચેથીજ કામ લેવું જોઈશે. માટે દેશના કષ્ટાણુનાં કામો કરતી વખત આપણે આપણી દરિદ્રતાને આપણી નજર સામે નહીં રાખવી જોઈએ. એ વખતે તો એમજ સમજવું જોઈએ કે દેશના કષ્ટાણુનાં કામો માટે જે પૈસા જોઈએ તે પૈસા આપી શકે એવો અમારો દેશ છે. દેશનાં કષ્ટાણુનાં કામો માટે જે સાધનો જોઈએ તે સાધનો અમારા દેશમાંથી મળી શકે તેમ છે. દેશના કષ્ટાણુ માટે જે મદદ જોઈએ તે મદદ આપણા ખંધુઓ આપી

શકે તેમ છે. દેશના બહા માટે હું પોતે પણ મારા દેશની કાંઈક સેવા કરી શકું એમ છું. આવી રીતે આપણા દેશના દરેક માણસોએ સમજવું જોઈએ. અને એમ સમજવું એમાં કાંઈપણ ખોટું નથી. જો જરા ઉડા ઉતરીને વિચારી જોઈએ તો ખરેખર એમજ છે. કારણ કે આપણે દુનિયાના ખીજ સુધરેલા દેશોની આગળ તદ્દન ગરીબમાં ગરીબ છીએ એ વાત સાવ સાચી છે, પણ તેથી કાંઈ દેશના કલ્યાણનાં કામો કરવા જેટલું પણ આપણા લોકો પાસે ધન નથી, એમ હું માનતો નથી. પણ હું તો એમ માનું છું કે,

**આપણે બહુજ ગરીબ છીએ છતાં પણ ધણાંએ
બહાં કામો કરી શકીએ તેમ છીએ.**

આપણા દેશના કલ્યાણ માટે વિદ્યા હુજરનાં કામો કરી શકીએ, અરસપરસ થોડી ધણી મદદ કરીએ શકીએ, નવાં નવાં ખાતાઓની શરૂઆત કરી શકીએ, દુઃખીઓનાં આંસુઓ લુંછી શકીએ, શરૂઆતની કેળવણી આપી શકીએ અને પ્રજામાં નવી જગૃતિ લાવી શકીએ, એટલું દ્રવ્ય તો આપણા દેશમાં છેજ. અરે, જરા વિચાર તો કરો કે જે દેશ છ કરોડ બીખારીઓને વરસોનાં વરસો થયા નિભાવે છે તે દેશ શું લોકોનાં કલ્યાણનાં યોગ્ય નાનાં મોટાં કામો નહીં કરી શકે ? જે દેશના લોકો બાવન લાખ બાવાઓ તથા બાર લાખ ફકીરોનો હમેશાં બોળે ઉપાડે છે તે લોકો શું પોતાના દેશના કલ્યાણનાં યોગ્ય કામો નહીં કરી શકે ? જે દેશના લોકો પોતાની ત્રીસ લાખ જુવાન વિધવા બહેનોનાં આંસુનો તથા ખરચનો બોળે હમેશાં ઉઠાવે છે તે લોકો શું પોતાના દેશના કલ્યાણ માટે યોગ્ય જગરનાં આંસુઓ નહીં આપી શકે કે પોતાની બહેનોમાં થોડીક કેળવણી નહીં ફેલાવી શકે ? જે દેશના લોકો નાતો જમાડવામાં દર વરસે કરોડો રૂપિયા ખરચી નાખે

આપણે ગરીબ છીએ છતાં ધણુંએ બધાં કામો કરીએ તેમ છીએ. ૧૫૫

છે તે દેશના લોકો શું પોતાના દેશનાં કલ્યાણ માટે ધંધા રોજગાર ખીલવવાના કામોમાં થોડીક મદદ નહીં કરી શકે? જે દેશના લોકો યુરોપિયનોની સોજતથી ખાના ખરાબી કરનાર પરદેશી દારૂ પીવામાં દર વરસે કરોડો રૂપિયા ઉડાવી દે છે તે દેશના લોકો શું પોતાનાં જ છોકરાંઓના કલ્યાણ માટે થોડાંક બધાં કામો નહીં કરી શકે? જે દેશમાં આંધળાં, લંગડાં, ધરડાં ને રોગી જનવરો માટે હજારો પાંજરાપોળો છે તથા દરેક ગામોમાં સદામતો છે તે દેશના લોકો શું પોતાના દુઃખીયારા બંધુઓને મદદ કરવા માટે થોડાંક નાણાં નહીં આપી શકે? અને જે દેશના લોકો ચાંદી સોનાનાં ધરણાં પહેરવામાં દર વરસે કરોડો રૂપિયા ખર્ચે છે તે લોકો શું પોતાના દેશના શાયદા માટે હજાર કળાનાં કામો શરૂ કરવામાં થોડાંક પૈસા નહીં આપી શકે? જરૂર આપી શકે. એટલુંજ નહીં પણ જો એવાં સારાં કામો કરવા માટે ધન ન મળે તો આપણા દેશના લોકોને માટે બહુજ શરમ ભર્યું ગણાય. છતાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે બહુજ સારાં કામો કરવા માટે પણ થોડા ધણા પૈસા પણ મળતા નથી. આનું કારણ શું? શું આપણી દરિદ્રતા એજ એનું મુખ્ય કારણ છે? બેશક, દરિદ્રતા પણ જ્યાં ત્યાં બહુ નડે છે, પણ એ કાંઈ મુખ્ય કારણ નથી. મુખ્ય કારણ તો આપણી અજ્ઞાનતા એજ છે. આપણે આપણા દેશની પાયામાલી સમજી શકતા નથી. આપણો દેશ અસલ કેવો ધનવાળો હતો, કેવો ફગદુપ હતો, કેવો માનમર્તબાવાળો હતો અને દરેક બાજતમાં કેવો સૌથી શ્રેષ્ઠ હતો; અને તેને બદલે હાલમાં કેવો બીખારી થઈ ગયો છે, કેવો રસકસ વિનાનો થઈ ગયો છે, કેવો અપમાન ભરેલો થઈ ગયો છે, કેવી નીચતાવાળો થઈ ગયેલો છે અને દરેક બાજતમાં તેના કેવા બૂરા હાલ થઈ ગયા છે, એ આપણે સૌ બરાબર રીતે જાણતા નથી. તેથી આપણા દેશ માટે આપણા મનમાં જે માનની ને જે પ્રેમની લાગણી

જાગવી જોઇએ તે હજી જાગી નથી અને આપણા લોકો દેશના કથ્યાણનાં કામોમાં હજી જોઇએ તેવી મદદ કરતા નથી.

આપણા દેશની હાલની સ્થિતિ.

ખીજું આપણે આપણી દરિદ્રતા સમજતા નથી, આપણી ગુલામગીરી જેવી સ્થિતિનાં હજી પણ આપણને ત્રાસ લાગતો નથી, આપણી ઉપર ઘણી તરફથી ઘણી જાતના અન્યાયો થાય છે તોપણ તે બધી બાબતોની આપણા સૌ લોકોને પૂરેપૂરી ખબર પડતી નથી. આપણા હકો આપણને મળતા નથી, એટલુંજ નહીં પણ રોજ રોજ ઉલટા આપણા હકો લૂટાતા જાય છે તોપણ આપણી આંખો ઉઘડતી નથી. આપણા હજારો બંધુઓ આપણે ઉત્તમ ધર્મ છોડીને દરવરસે પરધર્મમાં વટલાઇ જાય છે અને પાછા આપણાજ દેશના ને આપણાજ ધર્મના તેઓ દુશ્મન બને છે, તેમ છતાં એ ભયંકર સ્થિતિને તેના અસહ્ય સ્વરૂપમાં આપણા દેશના સૌ લોકો જાણતા નથી. આપણા લોકો જીંદગી ખોલવામાં, દગા ફટકા કરવામાં, હાજી હા કરવામાં, વાત વાતમાં ડરી જવામાં, દરેક બાબતમાં પોલખપોલખ ચલાવવામાં, પોતાના જરાક જેટલા સ્વાર્થ સાર દેશદ્રોહી થવામાં, બહારના બનાવટી ખોટા ચંતોષમાં, આગસમાં અને જરાક વારના ઉપરછલા બાહુતી મોજ-શોખમાં ફસાતા જાય છે, પણ પોતાનું પોઝીસન સમજતા નથી. અસહન વખતમાં આખી દુનિયામાં આપણા પૂર્વજો સૌથી સરસમાં સરસ હતા અને હજી પણ જો આપણે ચેતીએ તો થોડાં વરસોમાં આપણા દેશનું ઘણુંએ ભલું કરી શકીએ તેમ છોએ.

આપણને આગળ વધવાની સગવડો.

એ સિવાય આપણા દેશમાં દરેક જાતનાં સાધનોના અખૂટ ભંડાર ભરેલા છે, આપણે ત્યાં મજૂરી સસ્તી છે, આપણા લોકોમાં

ગરીબાઈ વચ્ચે પણ આપણે કાંઈક કરી શકીએ તેમ છીએ. ૧૫૭

બુદ્ધિબળ છે, આપણા દેશમાં જરૂરયાતો - કાચી ચીજો ઉત્પન્ન થાય છે, આપણા દેશની અંદરજ દરેક જાતના માલનો ઉદાવ થઈ શકે તેમ છે, આપણા દેશમાં સેંકડો જાતના નવા ઉદ્યોગો ખીલવવા માટે બહોળાં મેદાનો પડેલાં છે, દરેક નવી બાબતો પણ બહુજ સહેલાઈથી આપણા લોકો શીખી શકે તેમ છે, આપણા દેશની વસ્તી એટલી બધી મોટી છે કે એક માત્ર ચીન સિવાય આખી દુનિયાના ખીજ કોઈ દેશમાં એટલી બધી વસ્તી નથી અને ઇશ્વર કૃપાથી આપણા દેશની રૂતબો અત્યંત અનુકૂળ છે તથા હાલના વખતમાં દુનિયામાં એવાં સારાં સાધનો છે કે આપણે આપણા દેશના કલ્યાણ માટે જે ધારીએ તે કરી શકીએ તેમ છીએ. પણ આ બધી મુશ્કેલી વાતો આપણા દેશનાં સત્તાનીસ કરોડ માણસો જાણતાં નથી, એજ આપણું દુર્ભાગ્ય છે અને એથીજ આપણા દેશની બહુ માડી દશા છે. તથા એ અજ્ઞાનપણાને લીધેજ આપણને દેશનાં કલ્યાણનાં કામો માટે પણ ધન મળતું નથી. પણ જો આ બધી વાતો દેશના દરેક માણસો સમજે તો પછી દેશના કલ્યાણનાં કામો કરવા માટે ધનની ખોટ રહે ખરી કે ? કહો કે નહીં.

આપણી ગરીબાઈ વચ્ચે પણ આપણે કાંઈક કરી શકીએ તેમ છીએ.

કારણ કે આપણે ગરીબ છીએ છતાં પણ જો ધારીએ તો આપણે આપણા દેશના કલ્યાણનાં હજારો કામો કરી શકીએ તેમ છીએ. આપણી ગરીબાઈ વચ્ચે પણ આપણે આપણા દુઃખીમારા બંધુઓને મદદ કરી શકીએ, નવા નવા હુન્નરો કરી શકીએ, આપણા અજ્ઞાન બંધુઓમાં કેળવણી વધારી શકીએ, સ્વદેશી વસ્તુઓને ઉત્તેજન આપી શકીએ, જૂલમની સામે ચર્ચ શકીએ, ભવિષ્યની પ્રજા

માટે કાંઈક બલાં કામો કરી શકીએ, આપણા વાજખી હકો મેળવી શકીએ અને કદી કોઈ માણસથી કાંઈ ન બને તોપણ છેવટ આપણી ગરીબાઈ વચ્ચેથી પણ આપણા દેશને માટે આપણે બધી લાગણી રાખી શકીએ તેમ તો છીએજ. અને સ્વદેશને માટે બધી લાગણી રાખવી એ પણ કાંઈ નાની વાત નથી. યાદ રાખજો કે હમણાં જે કાંઈ આપણે કરવાનું છે તે બધું આપણી ગરીબાઈમાંથીજ કરવાનું છે અને દેશના કસ્યાણનાં કામો કર્યા વિના કાંઈ આપણી ગરીબાઈ પોતાની મેળેજ મટી જવાની નથી. વળી આપણી ગરીબાઈ મટે ત્યાં સુધી કાંઈ દેશના કસ્યાણનાં કામો માટે વાટ જોઈને બેસી રહેવાય એમ પણ નથી. એટલુંજ નહીં પણ આપણે ગરીબ છીએ માટે કાંઈ આપણે કરવાનાં કામો દેવતાઓ આવીને કરી જાય, પરદેશી ને પરધર્મી લોકો કરી જાય કે તે કામો પોતાની મેળે મેળે થઈ જાય તેમ પણ નથી. આપણે ગરીબ છીએ માટે કાંઈ આપણે કરવાનાં કામો આપણી પોલમપોલમમાંથી થઈ જાય તેમ નથી. આપણે ગરીબ છીએ માટે કાંઈ આપણને કામ કર્યા વિના ચાલવાનું નથી. સાદી સમજ વાપરીને જ્યારે આપણે સૌ આપણા દેશની આબાદીનાં કામો કરીશું ત્યારેજ આપણી ગરીબાઈ મટી શકશે. માટે હાલમાં તો આપણે આપણી ગરીબાઈ વચ્ચેથીજ આપણા દેશના કસ્યાણનાં કામો કરવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ.

બીડી પાછળ થતો ધનનો ધૂમાડો.

બંધુઓ ! આપણે ગરીબ છીએ એ વાત સાચી, પણ ઇશ્વર કૃપાથી આપણા દેશમાં એટલી બધી જાતની અનુકૂળતા છે અને આપણી પ્રજા એટલી બધી મોટી છે કે જો ધારીએ તો એ ગરીબાઈ વચ્ચેથી પણ આપણે આપણા દેશના કસ્યાણનાં કામો કરી શકીએ,

છતાં પણ જે થવું જોઈએ તેના સેમો ભાગ પણ થતું નથી. એવું કારણ માત્ર આપણી ગરીબાઈ એ એકલુંજ નહીં, પણ આપણી અજ્ઞાનતા એજ મુખ્ય કારણ છે. જે એમ ન હોય ને એકલી ગરીબાઈજ આપણને ખરેખરી નહતી હોય તો એવી ગરીબાઈમાં આપણને મોજશોખ કરવા ક્યાંથી સૂઝે? ને એવી ગરીબાઈમાં મોજ શોખ કેમ રહી શકે? તેમ છતાં આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા લોકો ધણી જાતની મોજમજ કરે છે, એટલુંજ નહીં પણ ધણીએ નકામી નુકશાનકારક ચીજો પાછળ દરરોજ લાખો રૂપિયા ઉડાવે છે. જેમ કે બીડી પીવી અથવા તંબાકુ ખાવી કે સુંઘવી એ કાંઈ જીંદગીને જરૂરની બાબત નથી. તંબાકુ વિના જીંદગી ચાલી શકે નહીં એવું કાંઈ નથી અને તંબાકુ ખાવામાં, પીવામાં કે સુંઘવામાં ધણીજ જાતનાં નુકશાન છે એમ વૈદ્યકશાસ્ત્રથી સાબીત થઈ ગયેલું છે, છતાં પણ માત્ર મોજશોખને ખાતરજ હમેશાં લોકો દૂટથી તંબાકુ વાપરે છે; અને તે પણ થોડા ધણા લોકો નહીં, પણ વસ્તીના મોટા ભાગ તંબાકુ વાપરે છે. તંબાકુ નહીં વાપરનારા લોકો બહુજ થોડા છે, છતાં પણ મારી ગણતરી વધારે પડતી અથવા અતિ-શ્ચર્યાક્રાંત વાળી ન દેખાય માટે દાખલા તરીકે ધારો કે આપણા દેશમાં દર છ માણસે એક માણસ બીડી પીવાવાળો છે, તો એ હિસાબ પ્રમાણે આપણા દેશની ત્રીસ કરોડ માણસની વસ્તીમાંથી પાંચ કરોડ માણસો બીડી પીનારા નીકળે. એ બધા માણસો બીડી પાછળ દરરોજ એક દોઢીયું કે તેથી પણ વધારે ખર્ચે એવા શોખીનો હોય છે, છતાં પણ તે દરેક જણનું દરરોજનું માત્ર એક પાઇનું તંબાકુનું ખર્ચ ગણા અને પછી જુઓ કે દરરોજની પાંચ કરોડ પાઇના કેટલા રૂપિયા થાય છે! બાઈઓ! એ પાંચ કરોડ પાઇના બે લાખ સાઠ હજાર ચારસો સોળ રૂપિયા દસ આના ને આઠ પાઈ થાય છે! આપણા

ગરીબડા દેશમાંથી દરરોજ એટલા રૂપિયા ખીડી ફૂંકવામાં ઉડી જાય છે. આ પ્રમાણે એક વરસમાં નવ કરોડને સાડી સાડનીશ લાખ રૂપિયાનો ખીડી પાછળ ધૂમાડો થઈ જાય છે. એટલુંજ નહીં પણ દરરોજ એ ધૂમાડો વધતોજ જાય છે. હવે વિચાર કરો કે જે દેશ દર વરસે ઝોછામાં ઝોછા દસ કરોડ રૂપિયા ખીડી પાછળ ઉડાવી શકે છે તે દેશના લોકો જો સાદી સમજ વાપરીને લાગણીથી કામ લે તો તે દેશનાં કલ્યાણનાં કામો ન કરી શકે? જરૂર જે ધારે તે કરી શકે.

આગળ વધવાના સહેલા ઉપાયો.

એ બધું ખાસ મહેનત કરીને કે પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપીને કરવું પડે એમ નહીં, પણ આપણા મહારના થોડાક ઉપાયો છરા મોજશીખ ઝોછા કરીએ, આપણી ઉપરથી થોડાક વગર મફતન કર ધટાડીએ અને આપણે આપણી જીંદગીને ઝોછી કરી નાંખવાનું જે પૈસા ઉડાવી દઇએ છીએ તેજ પૈસા જો આપણે આપણા દેશનાં કલ્યાણનાં કામોમાં વાપરીએ તો ખીજું કંઈ પણ વધારે નવું ખર્ચ કર્યા વિના એમાંથીજ આપણે ધણાંએ મોટાં મોટાં કામો કરી શકીએ જેમકે દીવાળીના ફટાકડા, હોળીની ઉજવણીયો, શ્રીમંતોના લગ્નો, ઉડતું દારૂખાતું અને ખુશામતોને ખાતર નાતાલમાં અપાતાં કુટના પૈસા જો આપણે બચાવીએ અને એ પૈસા દેશનાં કલ્યાણનાં કામોમાં ખર્ચીએ તો ખીજું કંઈ પણ નવું ખર્ચ કર્યા વિના એમાંથીજ દેશનાં ધણાંએ મહત્ત્વ થઈ શકે. પણ કરવું છે કેને? કરવું તો બાજુએ રહી પણ દેશનાં કલ્યાણની આવી વાતો સાંભળવી પણ આપણા સૌ લોકોને હજી ક્યાં ગમે છે! અને આપણા દેશના સૌ લોકોને કેને આવી વાતો જાય એવાં સાધનો પણ હજી આપણા દેશનાં ક્યાં છે? કહો કે નથીજ. અને તેનું કારણ શું? એનું કારણ

આપણે આપણી ગરીબાઈ માનીએ છીએ, પણ તેનું કારણ જુદું જ છે; અને તે એજ કે ગરીબાઈ પણ જેમાંથી પેદા થાય છે તે અજ્ઞાનપણું એજ એનું મૂળ કારણ છે. માટે પ્રથમ આપણે આપણા અજ્ઞાનપણાને દૂર કરવું જોઈએ, એટલે ગરીબાઈ પોતાની મેળેજ ભાગી જશે. કારણ કે અજ્ઞાનપણા વિના ખીજ કાંઈપણ ઠેકાણે ગરીબાઈ રહી શકતી નથી. માટે જો આપણે આપણી ગરીબાઈને મટાડવી હોય તો પ્રથમ આપણે આપણા દેશમાંથી તથા આપણા લોકોમાંથી અજ્ઞાનપણાને હાંકી કહાડવું જોઈએ. અજ્ઞાનપણાને હાંકી કહાડવા માટે હાલ તુરત તો આપણે માત્ર એટલુંજ કરવાનું છે કે જે પૈસા આપણે આપણા હલકા પ્રકારના નજીવા મોજશોખમાં ઉડાવી દેઈએ છીએ, જે પૈસા આપણે આપણા હાથે કરીને આપણી રાજ ખુશીથી પરદેશી વસ્તુઓ ખરીદીને પરદેશ મોકલી દેઈએ છીએ, હિંમતની ખામીને લીધે જે પૈસા ઘરમાં પેટીમાં રાખી મૂકીએ છીએ અને ઘણાંજ સાચાં ખોટાં કરીને તથા પરસેવો ઉતારીને મેળવેલા જે પૈસા મૂકીને વગર મદતની હાથહોય કરતા કરતા મરી જઈએ છીએ તે ધોએલ મૂળા જેવા થઈને ખાલી હાથે આઘ્યા જઈએ છીએ, તે પૈસા આપણું પોતાનું કદ્યાણુ કરવામાં, આપણા દેશની આત્માદી કરવામાં અને આપણા બાંધબંધોનાં દુઃખો દૂર કરવામાં વાપરવા જોઈએ. જો આપણે માત્ર એટલુંજ કરી શકીએ તો ખીજ કાંઈપણ વધારે નાણું શક્યા વિના એમાંથીજ આપણું ઘણુંજ કલ્યાણ થઈ શકે.

આપણા દેશમાં વપરાતી પરદેશી ચીજો.

આપણે ગરીબ છીએ એ વાત સાચી, પણ એ ગરીબી છતાં પણ આપણે દર સાલ કેટલા લાખ રૂપિયાનો ચરબીવાળો પરદેશી માણ વાપરીએ છીએ એ તમને ખબર છે? કેટલા લાખની માછલીનાં

તેલની મીણબત્તીઓ વાપરીએ છીએ એ તમને ખબર છે ? હાડકાંમાંથી નીકળતા ફોસફરસમાંથી બનાવેલી કેટલા લાખની દીવાસળી દર વરસે વાપરીએ છીએ એ તમને ખબર છે ? દર વરસે કેટલા લાખની છત્રીઓ, કેટલા લાખનાં રમકડાંઓ, કેટલા લાખની બાઇસીકલો તથા મોટરો, કેટલા લાખની આબડહટવાળીને ઉલટી તંદુરસ્તી બગાડનારી વિલાયતી દવાઓ, કેટલા લાખનું પરદેશી મીઠું, કેટલા લાખના પરદેશી કોલસા, કેટલા લાખનાં રંગ ને વારનીસ, કેટલા લાખના કાગળો, કેટલા લાખનાં ચપ્પુ, કાતર, અઝા વગેરે, કેટલા લાખનો કાચનો સામાન, કેટલા લાખનો ચામડાનો સામાન અને દર વરસે એવીજ જાતનો બીજો પરચુરણ સામાન કેટલા બધા લાખો ને કરોડો રૂપિયાનો આવે છે એ તમે જાણો છો ? એટલુંજ નહીં પણ સો વરસ ઉપર એક પાઇની પણ જે ચીજ આપણા દેશમાં આવતી નહીં તે ચીજ હવે દર સાલ કરોડો રૂપિયાની આપણા દેશમાં આવે છે એ તમે જાણો છો ? જેમ કે, ખાનાખરાબી કરનાર કરોડો રૂપિયાનો પરદેશી દારૂ આપણા દેશમાં આવે છે અને વરસો વરસ એનો આંકડો વધતોજ જાય છે. દર વરસે કરોડો રૂપિયાની બ્રષ્ટતાવાળી પરદેશી ખાંડ આવે છે અને તેમાંથી શ્રીમંતોમાં મીઠી પીસાબનો રોગ વધતો જાય છે. દર વરસે ધૂમાડો થઇને ઉડી જનાર ગ્યાસલેઠ કરોડો રૂપિયાનું આવે છે. અને દર વરસે પરદેશથી ત્રીસ કરોડ રૂપિયાનું કાપડ આપણા દેશમાં આવે છે. હવે જુઓ કે આમાં ક્યાંઈ જરાય ગરીબી દેખાય છે ? અફસોસ કે આવી રીતે દર વરસે કરોડો રૂપિયા મોજ-શોખમાં ઉડી જાય ને પરદેશમાં ચાલ્યા જાય તેમાં ક્યાંઈ ગરીબાઇ દેખાતી નથી, પણ આપણી ના લાયકી તો જુઓ કે જ્યાં દેશના કલ્યાણનાં કામે કરવાની વાત આવે ત્યાંજ બિચારી ગરીબાઇને વચ્ચમાં ધુસાડી દઇએ છીએ !!

લગ્ન તથા મરણ પાછળ થતાં ખર્ચો.

બાપ્તો ! આપણે ગરીબ છીએ એ વાત સાચી, છતાં પણ એ ગરીબામ્મ વચ્ચે પણ આપણે કેટલું બધું ખોટું ખર્ચ કરવાવાળા છીએ અને એવી ગરીબામ્મ છતાં પણ દેશના કલ્યાણને માટે કેવા બેદરકાર છીએ એની તમને ખબર છે ? એ ખબર નથી. જો પૂરે-પૂરી ખબર હોય તો આપણે આપણા દેશના કલ્યાણનાં કામો કરવામાં ખોટું ખોટાં શેઠલાં રાયા કરીએ નહીં અને આપણું પોતાનું બધું કરવામાં આપણે આટલા બધા બેદરકાર રહીએ નહીં; પણ અફસોસ એજ છે કે આપણે ઉંડા ઉતરીને આપણી પોતાની સ્થિતિ તપાસતા નથી. જો એ તપાસીએ તો તુરત ખબર પડે કે આપણા દેશ એટલો બધો મોટો છે અને તેમાં એટલાં બધાં કુદરતી બહોળાં સાધનો છે કે જે આપણે ધારીએ તે કરી શકીએ, પણ આપણે તો ગરીબામ્મનું બાનું આડું ધર્યાં કરવું છે ને કરવું કાંઈજ નથી, તેથીજ આપણા દેશની દુર્દશા છે. માટે હવે તો આપણે સૌએ આપણા દેશના કલ્યાણનાં કાંઈક ને કાંઈક બલાં કામ કરવાં જોઈએ. જે પૈસા મોજશોખને ખાતર, ભોક્ષાજને ખાતર, ચાલતા આવેલા રિવાજને ખાતર તથા આપણી મૂર્ખામ્મને ખાતર ઉઠારી દેવામાં આવે છે તે પૈસાનો આપણે આપણા દેશના કલ્યાણનાં કામોમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જો એ પ્રમાણે આપણે કરીએ તો ધનનાં બીજાં વધારે કાંઈક માર્યા વિના એમાંથીજ આપણે બધુંએ કામ કરી શકીએ. એક હજારે વીસ મરણ લેખે આપણા દેશની ત્રીસ કરોડની વસ્તીમાંથી દર વરસે સરેરાસ સાઠ લાખ મરણ થાય છે અને આશરે ચાલીશ લાખ લગ્ન થાય છે. તે દરેક લગ્ન તથા મરણ પાછળ નાતોનાં મોટાં મોટાં ખર્ચ થાય છે, તેમાં કેટલાક

શ્રીમંતોની પાછળ તો અરધો અરધો લાખ રૂપિયા બ્રાહ્મણોની ચોરાશી જમાડવામાં ચાલ્યા જાય છે, અને કેટલાક શ્રીમંતોને ત્યાં લગ્નમાં લાખો રૂપિયાનું ખર્ચ થઈ જાય છે, પણ દરેક લગ્ન તથા મરણ પાછળ નાતો જમાડવાના ખર્ચના સરેરાસ આપણે ફક્ત વીસ રૂપિયા ધારીએ તો પણ એ હિસાબે ચાલીશ લાખ લગ્ન તથા સાઠ લાખ મરણ મળી કુલ એક કરોડ લગ્ન તથા મરણ પાછળ દર વરસે આપણે વીસ કરોડ રૂપિયા ખર્ચી નાખીએ છીએ, અને તે બધા પૈસા બીજે દહાડે ગામની ગટરોમાં તથા રોગો વધારવામાં ચાલ્યા જાય છે. છતાં એનો દસમો ભાગ પણ કોઈ દેશના કલ્યાણનાં કામોમાં ખર્ચે તેમ છે? કહો કે નહીં. અને તેમ છતાં પણ અજયબી તો જુઓ કે આપણે તો માત્ર આપણી ગરીબાઈનું બાનું આડું ધરીને દેશના હિતનાં કાંઈ પણ કામો કર્યા વિના જૂની રૂઢિ પ્રમાણે ચાલીનેજ આપણા દેશનું કલ્યાણ કરી નાખવું છે!! પણ સાદી સમજ વાપર્યા વિના અને પોતાના સ્વાર્થનો ઘોડો પણ ભોગ આપ્યા વિનાજ દેશનું કલ્યાણ કેમ થઈ શકે એ જરા વિચાર તો કરો? અરે, દેશનું કલ્યાણ કરવું છે કેને! માત્ર મોઢેથી એમ કહ્યા કરવું છે કે અમે ગરીબ છીએ? અમે શું કરી શકીએ? પણ પોતાના આત્માના બળ સામે જોધને, દેશમાં રહેલાં કુદરતી અનુકૂળ સાધનો સામે જોધને, આખી દુનિયાની નવામાં નવી શોધોના પણ સૌને તુરતજ લાભ મળી શકે છે એવી સગવડતા સામે જોધને અને તેમ છતાં આપણે દેશ પામ્યાલીમાં ડૂબતો જાય છે એ સામે જોધને જો આપણે જરાક વધારે વિચાર કરીએ તો તુરતજ આપણને એમ લાગી જાય કે અમે જે ધારીએ તે કરી શકીએ તેમ છીએ, અને તે પણ બહુજ મુશ્કેલીથી નહીં પણ ઘણી સહેલાઈથી કરી શકીએ તેમ છીએ. કારણ કે આપણો દેશ બહુ વિશાળ છે, આપણા લોકોની સંખ્યા બહુ મોટી

છે, આપણા બંધુઓને બીજી પ્રજાઓ કરતાં કરકસરથી રહેતાં આવડે છે, આપણા દેશમાં મજૂરી સસ્તી છે, આપણા દેશમાં કુદરતી સાધનો બહુ સારાં છે અને આપણી પ્રજામાં અસલના પવિત્ર ઋષિઓએ વાવેલાં જ્ઞાનનાં બીજ હજી પણ છે; તેથી થોડી મદદમાંથી પણ આપણે ધણુંએ કરી શકીએ તેમ છીએ. વળી એ મદદ પણ કાંઈ બીજાઓ પાસેથી મેળવવાની નથી, પણ આપણે આપણી પોતાની ઉપર જરાક વધારે અંકુશ રાખતાં સ્ત્રીખીએ ને જરાક વધારે નજર પહોંચાડીને યથાશક્તિ કામ કર્યાં કરીએ તો એમાંથીજ આપણું પોતાનું અને આપણા દેશનું ધણુંએ કલ્યાણ થઈ શકે તેમ છે. માત્ર આપણા રાજના ખોરાકમાંથીજ આપણે કેટલું બધું કરી શકીએ તેમ છીએ એ જરા જુઓ તો ખરા.

આપણા ખોરાકમાંથીજ આપણે ત્રણ કરોડ માણસોને નિભાવી શકીએ તેમ છીએ.

+ “ જો આપણે જરાકજ મિતાહારી થઈએ તો કદી પણ આપણા દેશમાં દાણાનો દુષ્કાળ પડી શકે નહીં” અને વરસાદના દુષ્કાળ છતાં પણ કદી આપણા બાકબંધો ભૂખે મરી જાય નહીં. કારણ કે હાલમાં હિંદુસ્તાનમાં ત્રીસ કરોડ માણસની વસ્તી છે, અને તે બધાં માણસો પોતાની જીંદગીને જરૂર હોય તે કરતાં હમેશા સવાયું દોહું અને કેટલાંક તો બમણું વધારે ખાય છે. હવે ધારો કે દરરોજ દરેક માણસને બંને વખત મળીને સાધારણ રીતે સરેરાસ એક રતલ અનાજ મેળવે, તેને બદલે બેકો દોઢ રતલ ખાય છે, છતાં પણ આપણી મજૂરીમાં વધારે પડતું ન દેખાય તથા ન બની શકે એવું ન થાય માટે આપણે દરેક માણસ બંને ટંક મળીને સવા રતલ

એટલે પચાસ તોલા અન્ન ખાય છે એમ ધારો. આમાં જોવાનું છે કે ત્રીસ કરોડ માણસોમાં લાખો બચ્ચાંઓ એકલાં દૂધ ઉપરજ રહેતાં હશે, લાખો બચ્ચાંઓનું પોષણ પાંચ દશ તોલામાંથીજ થતું હશે, લાખો માણસો બિમાર હશે અને લાખો માણસોને બંને વખત પેટ ભરીને પૂરેપૂરું ખાવાનું પણ નહીં મળતું હોય. તેમજ બીજી તરફ એ જોવું જોઈએ કે હિંદુસ્તાનમાં સેંકડે એંસી ટકા ખેડૂતોની વસ્તી છે, અને ખેડૂતો દિવસમાં ત્રણ વખત જમે છે, એટલુંજ નહીં પણ તાજી હવા તથા જાત મહેનતને લીધે તેઓને વધારે ખોરાક જોઈએ છે, એટલે દરરોજ બે રતલ, અઢી રતલને ત્રણ રતલ ખોરાક ખાઈ જાય એવા પણ કરોડો માણસ છે. માટે બંને બાજુ તપાસીને હું દરરોજ દરેક માણસ માટે સવા રતલ ખોરાકની સરેરાસ કહાડું છું. હવે વિચાર કરો કે જો આપણી સ્ત્રીઓ મિતાહારપણુના કાયદા સમજે ને એ પ્રમાણે વરતે તો દરરોજ દરેક માણસના ખોરાકમાંથી દર ટંકે ખુશીથી અઢી તોલા ખોરાક ઓછો કરી શકે. યાદ રાખજો કે ટંકે માત્ર અઢી તોલા ખોરાક ઓછો ખાવાથી આપણને કોઈપણ રીતે વસમું લાગે નહીં અથવા ઓછું જણાય નહીં, પણ ઉલટું શરીર વધારે જગૃતિમાં રહે. આવી રીતે દરેક માણસના ખોરાકમાંથી દરરોજ બહુજ સહેલાઈથી પાંચ તોલા ખોરાક ઓછો કરી શકાય અને તેમ છતાં પણ એટલે કે પાંચ તોલા ખોરાક ઓછો ખાતાં છતાં પણ યાદ રાખજો કે આપણી જઠરાગ્નિ પચાવી શકે તે કરતાં આપણે પાંચ દશ તોલા વધારેજ ખાઈએ છીએ. ખોરાક ઓછો કરતાં છતાં પણ આપણી જીંદગીને જરૂર હોય તે કરતાં આપણે વધારેજ ખાઈએ છીએ અને એટલે ખોરાક ઓછો કરતાં છતાં પણ આપણે આપણી હોજરી ઉપર થોડું ઘણું વધારે ખાવાનું ધાતકીપણું જીનરીએ છીએ. મતલબ કે ખરી રીતે

આપણે જેટલું ઝોણું ખાવું જોઈએ તેનો ચોથો ભાગ, ત્રીજો ભાગ, અથવા બહુ તો અરધો અરધ ઝોણું ખાવાનું હું કહું છું. કારણ કે બધાં માણસો એકદમ મિતાહારી થઈ શકે નહીં. માટે હું કહું છું કે દરરોજ બંને વખત મળીને સરેરાસ આપણે હમેશાં પચાસ તોલા અનાજ ખાઈએ છીએ તેને બદલે તેમાંથી પાંચ તોલા કમી કરીને દરરોજ દરેક માણસે સરેરાસ પીસ્તાલીસ તોલા અનાજ ખાવું જોઈએ. જો આપણી સ્ત્રીઓ મિતાહારી થાય તો સૌ લોકોને એટલો ખોરાક ઝોછો કરવો એમાં કાંઈ બહુ મોટી વાત નથી, પણ એનું પરિણામ બહુ મોટું છે. કારણ કે ત્રીસ કરોડ માણસ જો દરરોજ પાંચ તોલા અનાજ બચાવે તો દરરોજ એક અમળ ને પચાસ કરોડ તોલા અનાજ બચે. એટલા તોવાના ચાલીશ રૂપિયાના રના શેરના હિસાબે ત્રણ કરોડ પંચોતેર લાખ શેર થાય છે; અને દરરોજ દરેક માણસને સવા શેર અન્ન જોઈએ, એ હિસાબે એટલું બચાવેલું અન્ન ત્રણ કરોડ માણસને એક દિવસ ચાલી શકે છે. હવે બીજી રીતે હિસાબ ગણીએ તો એમ થાય કે, દરરોજ એક માણસ પાંચ તોલા અનાજ બચાવે તો એક મહિનાનું દોઢસો તોલા એટલે કે પોણાઆર શેર થાય છે અને એક વરસનું પીસ્તાલીસ શેર અન્ન થાય છે. એ પ્રમાણે ત્રીસ કરોડ માણસનું અન્ન બચે તો એક વરસમાં તેર અબજને પચાસ કરોડ રતલ અન્ન બચી શકે છે અને તેટલા અન્નથી દરેક માણસ દીઠ દરરોજ સવા શેરના હિસાબે ત્રણ કરોડ માણસોને એક વરસ સુધી ગુજારો થઈ શકે છે. હવે વિચાર કરો કે વગર પૈસે ને વગર મહેનતે માત્ર મિતાહારપણાથીજ આ કેટલો બધો મોટો ફાયદો! અને આ કેટલો બધો મોટો પરમાર્થ! એટલુંજ નહીં પણ એટલું ઝોણું ખાવાથી કેટલા બધા રોગો ઝોછા થઈ જાય, કેટલું આળસ ઝોણું થઈ જાય અને કેટલી બધી ઉપાધિ

ઓછી થઇ જાય એનો જરા ખ્યાલ તો કરો ? આ બધું સાચી ? માત્ર જરાકજ મિતાહારપણાથી ! પણ યાદ રાખજો કે આ કામ પુરૂષો કરી શકે તેમ નથી, પણ જ્યારે સ્ત્રીઓના અંતરમાં આ વાત ઉતરે અને તેઓ જરાક વધારે મજબૂત મનની થઇને સાદી સમજ વાપરીને કામ લે ત્યારેજ આ મહાન કામ બની શકે એમ છે. એ પછી દુષ્કાળ બિચારો ક્યાં રહી શકે ? પોતાના હમેશના વધારે પડતા ખોરાકમાંથી માત્ર એકજ કોળીયો ઓછો કરવાથી જે પ્રજા દર વરસે ત્રણ કરોડ માણસોને નિભાવી શકે તે પ્રજા પાસે દુષ્કાળનાં સંકટો કેમ આવી શકે ? નજ આવી શકે. કારણ કે દુષ્કાળ તો પાંચ દશ વરસે પડે છે અને તે પણ કંઈ બધે ઠેકાણે નહીં, પણ દેશના અમુક ભાગોમાંજ પડે છે. અને આ પ્રમાણે મિતાહારપણાને બચાવ તો વંશપરંપરાનો છે, માટે મને તો એમ લાગે છે કે કોઇ આપણને સોનાની ખાણોવાળાં રાજ્યો જીતી આપે એથી જેટલો ફાયદો થાય તે કરતાં પણ મિતાહારપણાથી વધારે ફાયદો થાય તેમ છે; અને કોઇ આપણને નવા નવા ખંડો શોધી આપે એથી જેટલો ફાયદો થાય તે કરતાં પણ આપણી પ્રજા મિતાહારી થાય તો એથી વધારે ફાયદો થઇ શકે તેમ છે.”

દેશનાં કલ્યાણ સારૂ લગ્ન ઉપર કર નાખવો જોઈએ.

દરરોજ ફક્ત એકજ કોળીયો ઓછું ખાવાથી જે દેશ દર વરસે ત્રણ કરોડ માણસોને બચાવી શકે તે દેશના લોકો પોતાના દેશના કલ્યાણનાં કામો કરવા માટે પણ શક્તિવાન ન હોય એ વાત અમે માની શકતા નથી. અમે તો એમ માનીએ છીએ કે આપણા દેશમાં દરવરસે ચાલીશ લાખ લગ્ન થાય છે, એટલે કે ચાલીશ લાખ વર ને ચાલીશ લાખ કન્યા પરણે છે. એ વર તથા કન્યા ફક્ત સવા

સવા રૂપિયો પોતાના દેશના કલ્યાણનાં કામોમાં આપે તો એમાંથીજ એક કરોડ રૂપિયા દરવરસે થઈ શકે. પોતાના દેશના બહાને અર્થે લગ્ન જેવા શુભ પ્રસંગે માત્ર સવા રૂપિયો આપવો એ કોઈને પણ ભારે પડે તેમ નથી. ઉલટા ધણા માણસો સવા રૂપિયાને બદલે એવા માંગલિક પ્રસંગે સવાસો રૂપિયા આપવા પણ તૈયાર થશે. છતાં પણ આપણે આપણી માનસિક નયનાઈને લીધે, આપણા લોકોને કામ લેતાં આવડતું નથી તેને લીધે, આપણા લોકોમાં સંપ નથી તેને લીધે, પરમાર્થનાં ધણાં કામોમાં હમેશાં ધાલમેલ ને ગોટાળા થાય છે તેને લીધે, પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપીને દેશના બહાને અર્થે કામ કરવાવાળા માણસો ન મળે તેને લીધે અને આપણા આગેવાનોની, આપણા વિદ્વાનોની, આપણા ધર્મગુરુઓની, આપણા અમલદારોની તથા આપણી પોતાની બેદરકારીને લીધે આવાં ઉપયોગી, આવાં મોટાં અને આવાં બહુજ સહેલાઈથી બની શકે એવાં કામો પણ આપણે ન કરી શકીએ તો એ જુદી વાત છે, પણ એનો આરોપ દેશની ગરીબાઈ ઉપર ઢાળી પાડવો એ તો ખુદી નાલાયકી છે. એટલે, આપણો દેશ ગરીબ છે એ વાત સાચી, બહુજ ગરીબ છે એ વાત સાચી, ત્રીસ કરોડની વસ્તીમાં પાંચ કરોડ માણસોને એક ટંકનું પણ પૂરું ખાવાનું મળતું નથી એ વાત સાચી, પણ બીજી બાજુએ ત્રીસ કરોડની વસ્તીમાં પાંચ કરોડ માણસો એવાં પણ છે કે જે પોતાનાં

દેશનાં કલ્યાણ સારૂ દરરોજ એક પાઠ

બહુજ ખુશીથી આપી શકે. અરે! એક પાઠ તો ગરીબમાં ગરીબ બીખારી પણ દરરોજ બીડી પીવામાં ઉડાવી દે છે, ત્યારે પોતાના દેશનું કલ્યાણ ધ્વજનારા બલી લાગણીવાળા માણસો પોતાના દેશનો ઉદ્ધાર કરવાના કામોમાં શું દરરોજ માત્ર એક પાઠ પણ નહીં આપી

શકે ? જો ધારે તો જરૂર આપી શકે. કારણ કે એવી તો ધણીએ પાછાં દરરોજ પાન સોપારીમાં ઉડી જાય છે, એવી તો ધણીએ પાછાં દરરોજ ચા કોફીમાં ઉડી જાય છે અને એવી તો ધણીએ પાછાં દરરોજ ક્યાંક આડી અવળી ઉડી જાય છે. ત્યારે શું દરરોજ માત્ર એક પાછ દેશના હિતમાં ન આપી શકાય ? જરૂર આપી શકાય. કારણ કે એ પાછ કાંઈ દેશના દરેક માણસોએ આપવાની નથી, પણ દેશની વસ્તીનો છઠ્ઠો ભાગ કે જે ખુબ સારી સ્થિતિમાં છે તેણે એ પાછ આપવાની છે. તેમ છતાં પાંચ કરોડ માણસની દરરોજની એક એક પાછમાંથી દરવરસે નવ કરોડ ને સાડી સાડત્રીસ લાખ રૂપિયા થઈ શકે તેમ છે અને એ આદશાહી રકમમાંથી કેટલાં બધાં પરમાર્થનાં ખાતાંઓ ચાલી શકે તથા આપણા ગરીબડા દેશનું કેટલું બધું ભલું થઈ શકે એ જરા વિચાર તો કરો. પણ અફસોસ કે કરવું છે કેને !! આપણે તો ગરીબાઇનું બહાનું આડું ધરીને વાતને ઉડાવી દેવી છે અને અમારી પાસે પૈસા નથી એટલે અમે શું કરી શકીએ ? એમ કહીને નિરાશામાં જાંદગી ગુમાવી નાખવી છે, એટલે એને માટે કાંઈ ઉપાય નથી, પણ જેને ખરેખરી રીતે જીગરની લાગ-ણીથી કામ કરવું હોય તેને માટે તો હજારો રસ્તા છે. અરે ! ભલા માણસ, કદી બીજું કાંઈ પણ ન કરીએ, પણ છેવટ એટલું જ કરીએ કે ખેતાઓ મેળવવાની આશાએ અમલદારોની ખુશામતો કરવામાં ને પાર્ટીઓ આપવામાં આપણા શ્રીમંતો દરસાલ જેટલા રૂપિયા ઉધારી દે છે તેટલા રૂપિયા આપણા ધર્મનાં પ્રસ્તકો સરતી કિંમતે ફલાવવામાં ખરચાતા હોય તોપણ દેશનું ધણુંએ કલ્યાણ થઈ શકે. વળી દરસાલ જેટલા રૂપિયા રાંડોના નાચો પાછળ ખરચાય છે તેટલા પૈસા જો આપણા અનાથ બંધુઓને પારકા ધર્મમાં વટલી જતા અચાવચામાં ખરચાતા હોય તો આપણા દેશની આવી ખૂરી દશા હોય કે ? કહો કે નહીં.

ખાપણમાં જેટલા રૂપિયા ખર્ચાય છે તેટલા પણ દેશના હિતમાં ક્યાં ખર્ચાય છે ?

હમણાં તો મરકી, કૌભેરા તથા ઉપરા ઉપર પડતા દુષ્કા-
જાને લીધે બૂખમરાથી ધણાજ વધારે માણસો મરે છે, પણ જ્યારે
એવું કાંઈ ન હોય ત્યારે પણ ત્રીસ કરોડની વસ્તીમાંથી દરવરસે સરે-
રાશ સાઠ લાખ માણસો આપણા દેશમાં મરી જાય છે; અને મરનાર
માણસના જીવ ઉપર સારાં કપડાં પહેરાવવાનો આપણા લોકોમાં રિવાજ
છે, તેથી શ્રીમંતો તો ઉચી ઉચી જાતની અને મોટી મોટી કિંમતની
સાલો, સેલાંઓ તથા સાડીઓ વગર મૃત્યુની બાળી દે છે અને
સાધારણ લોકો પણ પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે સાઈ ખાપણ વાપરે છે.
એ બધું ન ગણતાં દરેક મુઠ્ઠા દીક સરેરાશ બે રૂપિયાનું ખાપણ ગણીએ
તોપણ દરસાલ એક કરોડને વીસ લાખ રૂપિયા ખાપણના થાય છે ને
તે આપણી મૂર્ખાઈને લીધે બાળી નાખીએ છીએ ! અરે, એ ખાપણ
જેટલા પૈસા પણ મરનારના પુન્યને અર્થે કાંઈ પોતાના દેશના
કન્યાણના કામોમાં આપે છે ! જો એ ખાપણ જેટલા પૈસા દેશમાં
નવા હુમરો દાખલ કરવા પાછળ ખર્ચાતા હોય તોપણ દેશને ધણો-
જ ફાયદો થઈ શકે. પણ અશ્વેસ કે આપણને નમાલા રહેવું ગમે
છે, અને પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપીને કાંઈ કરવું નથી, તેથી
પૈસા વિના અમે શું કરી શકીએ ? એ બહાનું આડું ધર્યાં કરીએ
છીએ. હવે કહી આ ખાપણની બાબત કોઈને ન ગમતી હોય તો એ
બાબત જેને ન ગમે તે બંને પડતી મૂકે અને એને બદલે હોળીમાં
બાળી જતાં લોકોનો સદુપયોગ કરતાં શીખે તો એમાંથી પણ ધણો
મોટો પરમાર્થ થઈ શકે તેમ છે. કારણ કે આપણા દેશમાં દરવરસે
આમે ગામમાં, કેટલાક ગામોમાં ફળીએ ફળીએ અને કેટલાક શહેરોમાં

ઘેરે ઘેરે હોળીયો થાય છે અને તે દરેક હોળીમાં ફક્ત અરધા અરધા રૂપિયાનાં લાકડાં ગણીએ તોપણ દરવરસે લાખો રૂપિયાનાં લાકડાં બળી જાય છે. હવે વિચાર કરો કે દરવરસે આપણા દેશમાં હોળી નિમિત્તે બળી જતાં લાકડાંની કિંમત જોટલા પૈસાનો સદુપયોગ કરીએ તો એમાંથી પણ કેટલું બધું બહુ થઈ શકે? પણ અશસોસ કે કરવું છે કેને ! જે કાંઈ પણ કરે છે તથા જેને દેશની ખરી ઢાઝ છે તે લાંબી નજર પહોંચાડવાવાળા ડાહ્યા માણસો તથા પોતાના બંધુઓની સેવા કરવામાં પોતાની જાંઘી અર્પણ કરી ચુકેલા સ્વદેશભક્ત મહાત્માઓ તો એમજ કહે છે કે જેને કામ ન કરવું હોય તેને આડું દેવાનું ગરીબાઈ એ એક માત્ર બહાનું છે. કારણ કે ગરીબાઈ એ જાતની છે તેમાં એક એ કે જેમાંથી બીજાની મદદ વિના છૂટી શકાયજ નહીં; અને બીજી એ કે જેમાં જરાક વધારે જોર કરે તો પોતે પોતાની મેળે ઉઠી શકે. આ બે જાતની ગરીબાઈમાંથી આપણો દેશ બીજી જાતની ગરીબાઈમાં છે, માટે આપણે ગરીબ છીએ છતાં હજી આપણે આપણી મેળે ઉભા થઈ શકીએ તેમ છીએ. અને તેમ છતાં એ પણ ખરું છે કે આપણા કરોડો બંધુઓ પહેલી જાતની ગરીબાઈમાં પણ છે, એટલે કે પોતે પોતાની મેળે સુધરી શકે તેમ નથી; તેઓને બીજાઓની મદદની જરૂર છેજ, અને તે મદદ આપણે કરવી જોઈએ.

હલકા ગણાતા લોકોને સુધારવાની કૃપા કરો.

ઢેડ, બંગી, મહાર, ચમાર, વગેરે જે લોકોને આપણે હલકા સમજીએ છીએ એટલુંજ નહીં પણ જેને અજાણતાં અડી જતાં પણ આપણે અમરદાર જાણીએ છીએ તેવાં આપણા દેશમાં સાડા-ચાર કરોડ માણસો છે અને તે બધાં બહુજ કંગાળ હાલતમાં તથા

બહુજ અગ્નિપણામાં છે. એ સિવાય બીજા છ કરોડ બીખારીઓ છે તે પણ બહુજ દયાળુનક સ્થિતિમાં છે. થોડાક સારા સાધુઓ બાદ કરતાં બાકીના લાખો સાધુઓની જીંદગી પણ દેશની ઉપર સાવ બોજ જેવી છે અને આપણી લાખો જીવાન વિધવા બહેનો પણ કાંઈ પોતે પોતાની મેળે સુધરી શકે તેમ નથી. એ બધાને મદદ કરવા માટે આપણે કમર કસવી જોઈએ. સૌ લોકોએ જેનાથી જે કાંઈ બની શકે તે રીતે પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં મદદ કરવી જોઈએ. પણ અફસોસ એજ છે કે આપણામાં સ્વદેશપ્રેમની જેવી જોઈએ તેવી તિવ્ર લાગણી હજી જાગી નથી, તેથી આપણા દેશના કલ્યાણનાં કામે કરવામાં આપણે મોળા રહીએ છીએ. એ માળાપણને લીધે આપણામાં ધણી જાતના અવગુણો રહી જાય છે. કારણ કે જ્યાં મોળાપણ હોય, જ્યાં ઢીલાપણ હોય, જ્યાં “હોતી હે”, ચલતી હે”, ” એવું ખાતું હોય, જ્યાં સાઈ લગાડવાનીજ વાતો હોય, જ્યાં બહુ પોલખપોલખમાં ખેડાતું હોય અને જ્યાં પોતાના મનને ગમે તેમ આડું અવળું સમજાવીને પોતેજ પોતાના મનને ઠગતા હોય ત્યાં અંતરની લાગણી ક્યાંથી હોય ? ત્યાં જીગરનો પ્રેમ ક્યાંથી હોય ? ત્યાં સત્યતા ક્યાંથી હોય ? ત્યાં નિર્ભયપણ ક્યાંથી હોય ? ત્યાં આત્મિકજન ક્યાંથી હોય ? અને ત્યાં નિઃસ્વાર્થપણે સેવા કરવાનો ધર્મ ક્યાંથી હોય ? નજ હોય.

આપણી ખામીઓ.

સ્વદેશ પ્રેમની ખામીને લીધે એ બધા સહયુક્તો આપણા સૌ લોકોમાં હાલમાં નથી, તેથીજ આપણને કામ લેતાં આવડતું નથી, આપણામાં દ્રઢતા નથી, આપણે સ્વતંત્રતાની ખુબી સમજતા નથી, આપણામાં પ્રેમ નથી, દેશને અર્થે આપણે સ્વાર્થ તજી દેવાનું આપણામાં બળ નથી, આપણામાં આપણા ખૂરા રિવાજોની સામે

ચવાનું બળ નથી, આપણામાં આપણી પોતાની કિંમત સમજવાની શક્તિ નથી, આપણામાં બ્રાતૃભાવની ઉંડી લાગણી નથી, આપણામાં કળા કુશળતાની ખીલવણી નથી, આપણામાં એક બીજને ટેકા આપવાની તિવ્ર ઇચ્છા નથી, આપણે ગુણીઓની કદર કરતા નથી, આપણે ખીલતા બળવાન છોકરો પાણી પાતા નથી, આપણે આપણા દેશની અસહની ઉત્તમ સ્થિતિ ને હાલની દુર્દશા પૂરેપૂરી સમજતા નથી, અને આપણે આપણી હાલની ગુલામગીરી જેવી સ્થિતિનાં દુઃખો તેના ભયંકર સ્વરૂપમાં સમજતા નથી. વળી આપણે જે જરાક વિચારીને કામ કરીએ તો આપણા દેશનું કેટલું બધું બહું કરી શકીએ ? એ ચોખ્ખી રીતે જાણતા નથી. આપણો અસહ ધર્મ શું છે અને તેને બદલે હાલમાં આપણે કેવાં નકામાં લક્ષણોમાં બંધાય ગયા છીએ ? એ આપણે યથાર્થ રીતે જાણતા નથી, રાજદારી બાબતોમાં જેવો જોષએ તેવો આપણે ભાગ લેતા નથી અને આપણે આપણા આત્માનું બળ સમજતા નથી; તેથી આપણે આપણા દેશનાં કલ્યાણનાં કામો કરી શકતા નથી અને તેથીજ આપણે આપણી જાંઘીની સાર્થકતા કરી શકતા નથી. તેમ છતાં આપણા પોતાના એ બધા વાંકનો ઢગલો આપણે આપણી ગરીબાઇ ઉપર ઢોળી પાડીએ છીએ ! દેશનાં કલ્યાણનાં જે કામો આપણી પોતાની નાલાયકીને લીધે થઈ શકતાં નથી તે કામો આપણી ગરીબાઇને લીધે થઈ શકતાં નથી એમ માન્યા કરીએ છીએ ! પણ ભાઈઓ ! હવે તો આપણે એમજ સમજવું જોઈએ કે ઇશ્વરની કૃપાથી આપણા દેશનાં કલ્યાણનાં કામો કરવા માટે જેટલી જોઈએ એટલી સગવડો આપણી પાસે તૈયાર છે, માત્ર આપણા પુરૂષાર્થનીજ ખોટ છે. જરાક નજર પહોંચાડીને કામ લેવાનીજ ખોટ છે અને મહા સ્વાર્થ સાધવા સારૂ અથવા મોટો પરમાર્થ કરવા સારૂ આપણો થોડોક નજીવો સ્વાર્થ તજી દેવાનીજ

ખોટ છે. જો એટલું કરી શકીએ તો પૈસાની તંગી દૂર થતાં કાંઈ વાર લાગે તેમ નથી. કારણ કે આપણા દેશમાં પૈસાની જોટલી ખોટ છે તે કરતાં પણ પુરૂષાર્થની વધારે ખોટ છે, પુરૂષાર્થ કરતાં પણ મતભેદ છોડી દધને લાંબી નજર પહોંચાડી કામ લેનારા ડાહ્યા માણસોની વધારે ખોટ છે, અને તે કરતાં પણ દેશની સેવામાં પોતાની જીંદગી અર્પણ કરી દેનારા ભાગ્યશાળીઓની વધારે ખોટ છે. માટે “અમે ગરીબ છીએ, તેથી શું કરી શકીએ?” એવા વિચારોમાં હવે જીંદગી ખોષ નાખવાની નથી; આપણા દેશના શ્રીમંતો ઉદાર થશે ત્યારેજ અમે કાંઈક કરી શકીશું એવી આશામાં હવે રહી જવાનું નથી; રાજ્યો કે સરકારી અમલદારો મદદ કરે ત્યારેજ કાંઈક દેશને શુકરવાર થાય એમ ધારીને વાટ જોયા કરવાનો હવે વખત નથી, અને ઝોચિંતો એની મેળે આપણા દેશમાં કે આપણી જીંદગીમાં કોઈક મોટા ફેરફાર થઈ જાય એમ પણ કાંઈ બનવાનું નથી; પણ આપણે પોતેજ આપણા દેશના કલ્યાણ માટે પુરૂષાર્થ કરવો જોઈએ અને ત્યારેજ આપણા દેશને ઉદ્ધાર થઈ શકશે. આપણા દેશની આબાદી સારૂ જોઓ સૂતા હોય તેઓને હવે જગાડવા જોઈએ. જોઓ જાગતા હોય તેઓને ખેડા કરવા જોઈએ. જોઓ ખેડેલા હોય તેઓને ઉભા કરવા જોઈએ. જોઓ ઉભા હોય તેઓને દોડાવવા જોઈએ. જોઓ દોડતા હોય તેઓને ખીજાઓની સાથે સરતમાં ઉતારવા જોઈએ. જોઓ સરતમાં જીતેલા હોય તેઓને ધનામ આપવાં જોઈએ અને જેણે ધનામ મેળવેલાં હોય તેણે પોતાનાં ધનામમાંથી પોતાના અંધુઓને ભાગ આપવો જોઈએ તથા પોતે કેમ જીત મેળવી શક્યા તેના ભેદ પોતાના સૌ અંધુઓને સમજાવવાની મહેરબાની કરવી જોઈએ. આવી રીતે બ્યારે આપણા દેશની સમગ્ર પ્રજા જાગશે અને સૌ ભોડા પોત પોતાની ફરજ બજાવતાં શીખશે

ત્યારેજ આપણો દેશ આખાદ થઇ શકશે અને ત્યારેજ આપણા ભોકો સુખી થઇ શકશે. દરેક માણસ જગ્યા વિના અને ઘટતો પુરુષાર્થ ક્યાં વિના “ અમે ગરીબ છીએ તેથી શું કરી શકીએ ? ” એમ ધારીને બીજાઓની મદદની વાટ જોયા કરવામાં કાંઇ વળવાનું નથી. માટે ભાઈઓ! ગરીબાઈ વચ્ચે પણ દેશને અર્થે કાંઈક બલાં કામો કરો અને સ્વાર્થનો ભોગ આપતાં શીખો. કારણ કે સર્વ શક્તિમાન મહાન ઇશ્વરની નજરમાં એની કિંમત બહુ મોટી છે અને એથીજ આપણા દેશનું કલ્યાણ થઇ શકે તેમ છે. માટે આપણા દેશના કલ્યાણ સારૂ એકલી આપણી ગરીબાઈની સામેજ ન જોયા કરો, પણ આપણી નાલાયકીઓ સામે પણ જુઓ, આપણે પુરુષાર્થ કરવામાં મોળા છીએ તે સામે પણ જુઓ અને આપણા દેશના કલ્યાણ સારૂ આપણે આપણા સ્વાર્થનો ભોગ આપી શકતા નથી એ સામે પણ જુઓ. એટલે તમારી ખાત્રી થશે કે કાંઇ એકલી ગરીબાઈથીજ આપણે અટકેલા નથી, પણ આપણી નાલાયકીયોથીજ આપણે આગળ વધતા અટકી જઈએ છીએ. માટે જેમ બને તેમ આપણામાં સહ-ગુણો વધે એમ કરો, એટલે ગરીબાઈ એની મેળે ભાગી જશે. કારણ કે અજવાળું ને અંધાઈ બંને એકજ ઠેકાણે ને એકજ વખતે સાથે રહી શકે નહીં, તેમજ સહગુણોની સાથે દરિદ્રતા રહી શકે નહીં. અને જે ગરીબાઈને આપણે હમેશાં આગળની આગળ રાખીએ છીએ તે ગરીબાઈ એજ આપણા દુર્ગુણોનું સર્ટીફિકેટ છે, માટે એ નામોથી ભરેલું સર્ટીફિકેટ છે. માટે એ નામોથી ભરેલું સર્ટીફિકેટ હવે છોડી દો અને દેશની સેવા કરવાના કામમાં લાગી જાઓ. દેશની સેવા કરવાના કામમાં લાગી જાઓ.

આપણા દેશમાં છે તે કરતાં વધારે ગરીબાઈ
દેખાય છે તેનું કારણ શું ?

બંધુઓ! ગરીબાઈ બે જાતની છે. એક લાચારીની ગરીબાઈ,

ફરજીયાત ગરીબાઈ, અશક્તિની ગરીબાઈ ને નાલાયકીની ગરીબાઈ; અને બીજી ગરીબાઈ પોતાની રાજપ્રુશીયા સ્વીકારેલી, નિઃસ્પૃહપણની કે તિવ્ર વૈરાગ્યની ગરીબાઈ. આ એ ગરીબાઈમાં પહેલી જાતની ગરીબાઈ એ એક જાતના શ્રાપ સમાન છે. એ ગરીબાઈ દુર્ગુણોનું સર્ટીફિકેટ છે, એ ગરીબાઈ તે પકતીનું મૂળ છે, એ ગરીબાઈ તે સહચુલના છોડનો નાશ કરનાર કાડો છે, એ ગરીબાઈ તે ઘણી જાતનાં દુઃખોનું કારણ છે, એ ગરીબાઈ તે એક મોટી આશ્ત છે અને એ આખા દેશની ગરીબાઈ તે સમસ્ત પ્રજાને લાગુ પડેલો મહાન રોગ છે. એવી ખાનાખરાખી કરનાર ગરીબી આપણા દેશમાં ને આપણા લોકોમાં છે, એમાં કાંઈ કોઈથી ના પાડી શકાય તેમ નથી. પણ આપણા દેશમાં વાસ્તવિક રીતે જેટલી ગરીબાઈ છે તે કરતાં આપણા લોકોમાં ઘણીજ વધારે ગરીબાઈ દેખાય છે અને તેથીજ આપણે સૌ આપણા દેશનાં કલ્યાણનાં દરેક કામોમાં જ્યાં ત્યાં ગરીબાઈને આડી ધરી દષ્ટિએ છીએ. દેશની ખરી ગરીબાઈ કરતાં આપણા લોકોના ધરસંસારમાં વધારે ગરીબાઈ દેખાય છે તેનું કારણ એજ છે કે આપણા શ્રીમંતો પોતાની ફરજે ખરાખર રીતે બળવતા નથી, તેથી આપણા લોકોમાં વધારે ગરીબાઈ દેખાય છે. અને શ્રીમંતો પોતાની ફરજે બળવતા નથી તેનું કારણ એ છે કે પૈસા એટલે શું ? શા માટે પ્રભુએ તેઓને પૈસા આપ્યા છે ? મરી ગયા પછી પૈસા શું કામ આવશે ? ગરીબોને અર્થે પૈસા ન ખરચવાથી કેટલું પધું પાપ લાગશે ? શ્રીમંતોનો ધર્મ શું છે ? અને પૈસા મૂકીને મરી જવું એ કેટલી બધી નાલાયકી છે ? એ બધી વાતો અસલ સ્વરૂપમાં આપણા દેશના જુના વિચારના શ્રીમંતો જાણતા નથી, તેથી તેઓ પોતાની ફરજે બળવતા નથી. એટલે આપણા દેશમાં જેટલી ગરીબાઈ છે તે કરતાં આપણા લોકોમાં વધારે ગરીબાઈ દેખાય છે. પણ ને શ્રીમંતો એમ સમજે કે,

પૈસા એટલે શું ?

લક્ષ્મી એટલે ઇશ્વરનું પોતાનું અર્ધું અંગ. પૈસા એટલે આગલા ભવમાં કરેલાં પુન્યનું ફળ. પૈસા એટલે પરમાર્થ કરવાનું મ્હોટું સાધન. પૈસા એટલે જગતનું સૌન્દર્ય વધારવાની કુંચી. પૈસા એટલે જગતમાંથી દુઃખો ઓછાં કરવાનું હથિયાર. પૈસા એટલે સંસારસાગર તરવા માટે ધર્મરૂપી હોડીનું હલેસું. પૈસા એટલે ધણે ઠેકાણે વાપરી શકાય એવું મહાન યજ્ઞ. પૈસા એટલે માણસોને ઉડવાની પાંખો. પૈસા એટલે ધણી જાતની મોટી સલામતી. પૈસા એટલે પ્રત્યક્ષ કુદરતી મદદ. પૈસા એટલે માણસની પરીક્ષા કરવાની કસોટી. પૈસા એટલે એક જાતની મીઠી ખુમારી. પૈસા એટલે ધણી જાતના આનંદનું મૂળ. પૈસા એટલે માણસોને વશ કરી લેનારી એક મહાશક્તિ. પૈસા એટલે એક જાતનું પ્રત્યક્ષ જાદુ અને પૈસા એટલે ઇશ્વરની કૃપા. માટે એરવાજખી રીતે પૈસા ગુમાવી દેવા એ ઇશ્વરની કૃપા ગુમાવી દેવા જેવું છે, પોતાનાં પુન્યનાં ફળને ગુમાવી દેવા જેવું છે અને ધર્મ સાધી લેવાનું સાધન ગુમાવી દેવા જેવું છે. વળી પૈસાને જમીનમાં દાટી રાખવા કે તીજેરીમાં પૂરી રાખવા અને તેના કાંધ પથ સારો ઉપયોગ કરવો નહીં એ પણ ઇશ્વરના અર્ધા અંગને કેદ કરી રાખવા બરાબર છે. એમ કરવું એ આપણને ઉડવા માટે મળેલી પાંખો કાપી નાખવા જેવું છે. એમ કરવું એ જગતમાંથી દુઃખો ઓછાં કરવાનું હથિયાર ખોઈ નાખવા જેવું છે અને એમ કરવું એ ધણી જાતના આનંદના મૂળને કાપી નાંખ્યાં બરાબર તથા એક જાતની મહાશક્તિને ઉપયોગમાં લીધા વિના તેને દાખી દીધા બરાબર છે. આમ કરવું એ મહાપાપ છે, કારણ કે મહાત્માઓ તો એમજ કહે છે કે, પરમ કૃપાળુ પરમાત્માએ શા માટે શ્રીમંતોને પૈસા આપ્યા છે, એ તમને ખબર છે ?

ધ્રુવે જગતનું કલ્યાણ કરવા સારૂ જીમંતોને પૈસા આપેલા છે. ૧૭૯

કાંઈ પાપ કરવા સારૂ પ્રભુએ જીમંતોને પૈસા આપેલા નથી.

કાંઈ તેઓને રૂપાળા જોઈને પૈસા આપ્યા નથી. કાંઈ તેઓને પોતાની હલકી જાતની મોજમજામાં ઉડારી દેવા સારૂ પૈસા આપ્યા નથી. કાંઈ તેઓને ચાહ, તંબાકુ કે એવાજ બીજી કાંઈ જાતના નિશા કરવા સારૂ પૈસા આપ્યા નથી. કાંઈ તેઓને અભિમાન કરવા સારૂ અને મિજાજને બગાડવા સારૂ પૈસા આપ્યા નથી. બીજાઓના હકો લૂંટી લેવા સારૂ ને પોતાને આશરે પડેલા ગરીબોને સતાવવા સારૂ કાંઈ તેઓને પૈસા આપ્યા નથી. બાંકાટેડા થઈને ફરવા સારૂ ને પોતાના ખરાબ દાખલાથી દુનિયાને બગાડવા સારૂ કાંઈ તેઓને પૈસા આપ્યા નથી. પોતાના નીચ પ્રકારના સ્વાર્થ સાધવા માટે બીજાઓને હેરાન કરવા કાંઈ તેઓને પૈસા આપ્યા નથી. પોતાની ઉત્તમ જાતની લાગણીઓને યુક્તી કરી નાખવા સારૂ કાંઈ તેઓને પૈસા આપ્યા નથી. જગતમાં વેરઝેર વધારવા સારૂ કાંઈ તેઓને પૈસા આપ્યા નથી. નાટક ચેટકમાં ને હલકી જાતની રમત ગમતમાં ઉડાવી દેવા સારૂ કાંઈ તેઓને પૈસા આપ્યા નથી. કારંટો લડવા સારૂ કાંઈ તેઓને પૈસા આપ્યા નથી. ખેતાઓ મેળવવા માટે અમલદારોની ખુશામતો કરવા સારૂ કાંઈ તેઓને પૈસા આપ્યા નથી. પોતાની નીચ જાતિઓને તૂંક કરવા સારૂ, પરદેશી વસ્તુઓ વાપરીને પોતાના દેશી બંધુઓને ગેરમનસાદ કરવા સારૂ કાંઈ તેઓને પૈસા આપ્યા નથી; અને જીમંતો ખાસ પોતાને માટે પોતેજ નરકની ટીકીટ લે તે સારૂ કાંઈ ધ્રુવે તેઓને પૈસા આપ્યા નથી. પણ પરમકૃપાળુ સર્વ-શક્તિમાન મહાન કલ્યાણકારી

ધ્રુવે જગતનું કલ્યાણ કરવા સારૂ જીમંતોને
પૈસા આપેલા છે.

ગરીબોને મદદ કરવા માટે દીનાનાથ પ્રભુએ જીમંતોને પૈસા

આપેલા છે. સૃષ્ટિનું સૌન્દર્ય વધારવા માટે સૌન્દર્યના સ્વામીએ શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. દુઃખીઓને દિલાસો દેવા માટે ને તેઓનાં આંસુ લુછવા માટે દીનજનપાલક પ્રભુએ શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. જગતની વસ્તુઓની કિંમત વધારવા માટે સંપૂર્ણતાના સ્વરૂપ પ્રભુએ શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. ગુણી માણસોના ગુણની કદર કરવા માટે ગુણોના બનાવનાર પ્રભુએ શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. જરૂરની જૂની વસ્તુઓને પુનરોદ્ધાર કરવા માટે નરસાનું પથુ સાફ કરનાર પ્રભુએ શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. પોતાના બંધુઓમાં વિદ્યા વધારવા માટે બુદ્ધિદાતા પ્રભુએ શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. દેશમાં નવાં નવાં હુન્નરકળા ખીલવવા માટે ચતુર વિશ્વકર્માએ શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. જગતમાં ઇશ્વરનો મહિમા ફેલાવવા માટે મહા મહિમાવાળા પ્રભુએ શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. ધર્મને ટેકા આપવા સાફ ધર્મના પ્રવર્તક પ્રભુએ શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. અનાથોને મદદ કરવા માટે અનાથના નાથે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. ગરીબ પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરવા માટે સૌનું રક્ષણ કરવાવાળા પ્રભુએ શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. જગતનું ઐશ્વર્ય વધારવા માટે સૌ પ્રકારના ઐશ્વર્યવાળા ઇશ્વરે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. જગતમાં રસિકતા વધારવા સાફ રસસ્વરૂપ પરમાત્માએ શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. જગતમાં શાંતિ ફેલાવવા સાફ શાંતિદાતા પરમાત્માએ શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. જગતમાં આનંદ વધારવા સાફ આનંદસ્વરૂપ ઇશ્વરે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. જગતમાં જ્ઞાન ફેલાવવા સાફ જ્ઞાનસ્વરૂપ ઇશ્વરે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. આ દુનિયામાં દયાનાં કામો કરવા સાફ દયાળુ ઇશ્વરે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. જગતને ન્યાયના માર્ગમાં ચલાવવા સાફ ન્યાયી ઇશ્વરે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. જીવોમાં સહગુણો વધારવા સાફ સર્વ સહગુણોના સ્વામી ઇશ્વરે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. ગરીબોને જીલ્લ-

ધશ્વરે જગતનું કલ્યાણ કરવા સારૂ શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. ૧૮૧

મમાંથી બચાવવા સારૂ જીલમીઓનો નાશ કરનાર ધશ્વરે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. જગતમાંથી રોગોને ઓછા કરવા સારૂ બધી જગતના રોગોને મટાડનાર મહાન ધશ્વરે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. જગતમાંથી પાપી વિકારો ઓછા કરવા સારૂ વિકારોના શત્રુ ધશ્વરે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. હરિજનોને મદદ કરવા સારૂ ભક્તવત્સલ ભગવાને શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. મનુષ્ય જાતમાં પવિત્રતા વધારવા સારૂ સૌથી વધારે પવિત્ર ધશ્વરે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. અબળાઓને મદદ કરવા માટે શક્તિનું રૂપ લેનારા ધશ્વરે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. દેવોને તેઓના કામોમાં મદદ કરવા સારૂ દેવોના મદદગાર ધશ્વરે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. પિતૃઓને રાજી કરવા સારૂ પિતૃઓને તેઓના ભાગ પહોંચાડનાર ધશ્વરે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. બાળકોને સુખી રાખવા સારૂ વાત્સલ્યભાવવાળા ભગવાને શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. ઇન્સાફના કામોમાં મદદ કરવા સારૂ અદલ ઇન્સાફી ધશ્વરે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. પાપીઓને પાપ કરતા અટકાવવા સારૂ નરકનો અગ્નિ પ્રકટાવનાર ધશ્વરે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. અને યોગબ્રહ્મ હરિજનોના તપથી ખુશી થઇને તેમના પુન્યના બદલામાં તેમને સ્વર્ગ આપવા સારૂ-સ્વર્ગની ટીકીટ લેવા માટે સ્વર્ગના મહારાજાધિરાજ સર્વ શક્તિમાન મહાન ધશ્વરે શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે. માટે જેમ અને તેમ શ્રીમંતોએ પોતાના પૈસાનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. તોજ પૈસાની સાર્થકતા છે, તોજ જીંદગીની સફળતા છે અને જે પૈસાનો સારો ઉપયોગ થાય તોજ સ્વર્ગમાં જઇ શકાય તેમ છે. માટે એક પણ દોઢીયું અધર્મના કામમાં ન ખર્ચાય કે એક પણ દોઢીયું પ્રભુને અર્થે ઉપયોગમાં આવ્યા વિના નકામું ન રહી જાય એ દરેક શ્રીમંતોએ બહુજ સંભાળવાનું છે. આ બધી બાબતો જેવી રીતે જાણવી જોઇએ તેવી રીતે આપણા

દેશના શ્રીમંતો જાણતા નથી, તેથી તેઓ પોતાના પૈસાનો જેવો જેમજેવો તેવો સદુપયોગ કરી શકતા નથી, એટલુંજ નહીં પણ પોતાની મિશ્કતનો સોમો ભાગ પણ પરમાર્થમાં ખર્ચી શકતા નથી; તેથીજ આપણો દેશ જેટલો ઝરીય છે તે કરતાં ઘણોજ વધારે ગરીબ દેખાય છે. માટે જેઓને પોતાના દેશની દાઝ હોય, પોતાના ધર્મની લાગણી હોય, પોતાના બંધુઓની અતિશય દુઃખી હાલત જોઈને જેનો જીવ તરફડતો હોય અને જે પોતાના અંતરનો દિલાસો મેળવવા ચ્હાતા હોય તથા ધધરને રાજી રાખવા ચ્હાતા હોય તે દરેક માણસોએ પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં પ્રભુ પ્રીત્યર્થે પોતાના દેશના કસ્યાણુનાં કામોમાં અંતરના ઉમળકાથી પૈસા ખર્ચવા જોઈએ. જ્યારે એ પ્રમાણે દરેક માણસો કાંધક ને કાંધક પણ શુભ કામ કરવા લાગશે ત્યારેજ આપણા દેશનું કસ્યાણુ થઈ શકશે. આપણા દેશની આટલી બધી દુર્દશા થઈ ગઈ છે, છતાં પણ આપણા શ્રીમંતો પોતાના પૈસાનો સદુપયોગ કરતા નથી તેનું કારણ એજ છે કે,

મરી ગયા પછી પૈસા શું કામ આવશે ?

એ તેઓ જાણતા નથી. તેથી તેઓ પોતાના દેશના ભલાની બાબતમાં તથા પોતાના આત્માના કસ્યાણુની બાબતમાં બેદરકાર રહે છે, પણ જો તેઓ પોતે પોતાના મનને એમ સલાહ પૂછે કે, “અમે મરી જઈશું પછી અમારા પૈસા અમોને શું કામ આવશે ?” તો તેઓને ઘણી ઉડી લાગણી થયા વિના રહે નહીં. એનો જવાબ તુરતજ એમ મળી આવે કે અમે મરી ગયા પછી અમારા પૈસા અમોને કાંઈ પણ કામ લાગી શકે એમ નથી. છતાં પણ એ પૈસાથી અમે હમણાં ધર્મ કાં ન કરી લઈએ ? અમે મરી ગયા પછી અમારા પૈસા જેના હાથમાં આવશે તે ખાસ જશે ને વખતે હમણાં

અમોને જેનું મોઢું જેવું પણ નથી ગમતું તે અમારા દુસ્મનોજ અમારા પૈસાથી મોજ કરશે, છતાં પણ અમે અમારા પૈસાને ગરીબોની સેવામાં હમણાંજ કાં ન ખરચીએ ? અમે મરી ગયા પછી અમારી બહુ કિંમતવાળી ને બહુ બહાલી વસ્તુઓ કોઈક વાપરશે, છતાં પણ અમે હમણાં અમારી સડી ગયેલી જૂની વસ્તુઓ પણ બીખારીએને કાં ન આપી શકીએ ? અમે મરી ગયા પછી અમારા ધન સાર અમારા દીકરાઓ અને બીજાં સગાંઓ અંદર અંદર લડશે અને હજારો રૂપિયા કોરટો ખાઈ જશે, છતાં પણ હમણાં હાથે કરીને અમે અમારો હાથ કાં ન ઠારીએ ? અમે મરી ગયા પછી અમારા ધણા પૈસા જ્યાંના ત્યાં દબાઈ જશે અને જેના હાથમાં તેના મોંમાં થઈ જશે તથા લાખના બાર હજાર થઈ જશે, છતાં પણ અમે અમારા પૈસાથી હમણાં અમારી નામના કાં ન મેળવી લઈએ ? જાત-મહેનતથી પરસેવો ઉતારીને મેળવેલા અમારી ખરી કમાઈના પૈસા અમે મરી ગયા પછી અમારા વંશ-વારસો પોતાની હલકી જાતની મોજમજમાં ને નરકની ટીકીટ ખરીદવામાં ઉડાવી દેશે, છતાં પણ અમારા એ પૈસા હમણાં અમારે હાથે અમે ધ્રુવરને અર્થે કાં ન ખરચીએ ? અમારાં ધરખાર ને અમારા વાડી બંગલાઓ કે જે અમે ધણી જાતનાં છળકપટ કરીને તથા ધણા જણ સાથે ધણી જાતના કળ્યાઓ કરી મેળવેલા છે અને જેમાં અમે હમણાં કોઈ સારા માણસને કે અભ્યાગતોને પણ ઉભા રહેવા દેતા નથી, તેજ મકાનોમાં અમે મરી ગયા પછી ધણીએ જાતના અધર્મો થશે અને તે જ્યારે અમે પ્રેતની અવસ્થામાં રહીને જોશું ત્યારે એ વખતે અમને કેટલી બધી દિલગીરી લાગશે અને કેટલો બધો ત્રાસ થશે ? છતાં પણ અશ-સોસ કે હમણાં અમે અમારાં મકાનો મરીબો માટે કે હરિજનો માટે પણ ખુશ્લાં રાખી શકતા નથી !!

સાચવી રાખેલા પૈસાનું પરિણામ.

હમણું જે પૈસા માટે અમે અતિશય હાથહોય કરીએ છીએ, જે પૈસા માટે કાળાં ઘોળાં કરીએ છીએ, જે પૈસા માટે અમે અમારા લોહીનું પાણી કરીએ છીએ અને જે પૈસા માટે અમે તરફડી તરફડીને મરીએ છીએ, તેજ પૈસામાંથી અમે મરી ગયા પછી ધણી જાતનાં પાપો થશે. તેજ પૈસામાંથી કુટુંબકલેશ થશે અને નવી નવી હોળીઓ સળગશે. તેજ પૈસા અમારાં સગાંઓને મોઢે અમેને શ્રાપો અપાવશે. તેજ પૈસા અમારા કુટુંબમાંથી ધણા જાણુનું ભુંડું કરશે. તેજ પૈસા જે સગાં બહાલાં માટે અમે રાખી જમણું તે માણસ પણ સુખેથી ભોગવી શકશે નહીં. તેજ પૈસા અમે મરી ગયા પછી લોકોમાં અમારી અપકીર્તિ કરાવશે અને તેજ પૈસા અમેને નરકમાં લઇ જશે. છતાં પણ અમે એવા અભાગ્યા છીએ કે હજી સુધી પણ એ પૈસાને અમે પુન્યના કામમાં ખરચી શકતા નથી. એ પૈસાનો ધરાર આવો માઠો ઉપયોગ થશે એમ અમે થોડું ધણું જાણીએ છીએ, છતાં પણ અમે એવા અભાગીયા છીએ કે અમારા દેશનાં કસ્યાણુનાં કામોમાં એ પૈસા અમે ખરચી શકતા નથી. અમે મરી ગયા પછી એ પૈસા અમેને કાંઇ પણ કામ આવવાના નથી, છતાં પણ અમે એવા અભાગીયા છીએ કે તેમાંથી થોડાક પૈસા પણ અમે હમણું અમારાં અજ્ઞાન ભાઇ-બેનેને સુધારવાના કસ્યાણુકારક કામમાં પણ ખરચી શકતા નથી. મરી જવું છે એ ચોક્કસ છે એમ જાણીએ છીએ, દેહનો ધડીનો પણ ભરૈસો નથી એ પણ ખબર છે, અને અમારી નજર આગળ અમારા કરતાં મોટા મોટા માણસો તથા અમારા કરતાં નાની ઉંમરના સાજા તાજા માણસો વાત કરતાં કરતાં ઉડી ગયા છે ને કાંઇ પણ કરી શક્યા નથી, એટલુંજ નહીં પણ તેમની પછવાડે પણ શાંધ થયું નથી એ અમે અમારી નજરે

જોએલું છે, છતાં પણ અમે એવા અભાગીયા છીએ કે પ્રભુને અર્થે પરમાર્થનાં કામોમાં અમે અમારું ધન વાપરી શકતા નથી, એટલુંજ નહીં પણ અમે મરી ગયા પછી અમારું એ ધન અમને શું કામ આવશે ? તેનો કોઈ દિવસ અમે વિચાર પણ કરતા નથી. તેથી અમે ધનના મોહમાં પડ્યા રહીએ છીએ, તેથી અમે ગાફલ બની જઈએ છીએ અને તેથીજ અમે અમારા ધનનો કાંઈ પણ રૂડો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. માટે દરેક શ્રીમતોએ વિચાર કરવો જોઈએ કે હમણાં વખત છે છતાં પણ અમે અમારું ધન ખરચતા નથી ત્યારે મરી ગયા પછી અમારું ધન અમોને શું કામ આવશે ? તેમજ અમે મરી ગયા પછી અમારી વિદ્યા અમોને શું કામ આવશે ? એ વાતનો દરેક વિદ્વાનોએ વિચાર કરવો જોઈએ. અમે મરી ગયા પછી અમારો હુન્નર અમોને શું કામ આવશે ? એ વાતનો દરેક કારીગરોએ વિચાર કરવો જોઈએ. : અમે મરી ગયા પછી અમારું બળ અમોને શું કામ આવશે ? એ વાતનો દરેક બહાદૂર માણસોએ વિચાર કરવો જોઈએ. અમે મરી ગયા પછી અમારા ગુણો અમોને શું કામ આવશે ? એ વાતનો દરેક ગુણી માણસોએ વિચાર કરવો જોઈએ. અમે મરી ગયા પછી અમારો લાગવગ અમોને શું કામ આવશે ? એ વાતનો દરેક વગવસી-લાવાળા માણસોએ વિચાર કરવો જોઈએ; અને હમણાં અમે અમારી સત્તાનો સારો ઉપયોગ કરતા નથી ત્યારે અમે મરી ગયા પછી એ સત્તા અમોને શું કામ આવશે ? એ વાતનો દરેક સત્તાવાળા માણસોએ વિચાર કરવો જોઈએ. આપણા અજ્ઞાનપણને લીધે આવી જાતના સારા વિચારો હજી સૌ લોકોને સૂઝતા નથી, તેથીજ આપણે આપણા દેશના કસ્યાણુનાં તથા આપણા આત્માના કસ્યાણુનાં બધાં કામો કરી શકતા નથી અને તેથીજ આપણો દેશ બહુ ગરીબ છે ને આપણા લોકો બહુ દુઃખી છે. માટે જેમ બને તેમ આપણા લોકોમાં

જ્ઞાન વધે એમ આપણે કરવું જોઈએ. કારણ કે ધનની તંગીનું આપણા દેશમાં જોઈલું દુઃખ છે તે કરતાં અજ્ઞાનપણાનાં ધણાંજ વધારે દુઃખો છે અને ધનની તંગીનું દુઃખ પણ અજ્ઞાનપણાને લીધેજ છે. માટે જેમ બને તેમ આપણા દેશમાં કેળવણી વધે એમ આપણે કરવું જોઈએ. જો એમ થાય તો થોડાજ વખતમાં આપણા શ્રીમં-
તોની આંખો ઉઘડી જાય ને તેઓને અંતરમાંથી એમ લાગી જાય કે દુઃખીઓનાં દુઃખ મટાડવા માટે પ્રભુપ્રીત્યર્થે પરમાર્થનાં કામોમાં પૈસા ન ખરચવા એ બહુજ મોટું પાપ છે અને એ અમારી બહુજ મોટી નીચતા છે, એટલુંજ નહીં પણ ગરીબોને મદદ કરવાના કામોમાં પૈસા ન ખરચવાથી અમોને કેટલું બધું મોટું પાપ લાગે છે એ વાત અમે ચોખ્ખી રીતે જાણતા નથી, તેથી અમે સૌ હમેશાં એ પાપ કર્યાજ કરીએ છીએ.

**પાપને લીધેજ અમે અમારી શ્રીમંતાઈનું પૂરેપૂરું
સુખ ભોગવી શકતા નથી.**

જેમકે ઉંચી જાતના હાકુશના બહુજ સુંદર આંખા તૈયાર હોય અને તે ખાવાનું અમને બહુજ મન થયું હોય, છતાં પણ અમારા શરીરમાં કાંઈક એવો મહારોગ હોય અને ડાકટરે એવી આકરી કરી પાળવાનું કહ્યું હોય કે તેમાંથી એક ચીરી પણ અમારાથી ખાઈ શકાય નહીં!! આ શું થોડું દુઃખ છે? કેાઈ વસ્તુ વાપરવાનું કે ખાવા પીવાનું બહુ મન હોય ને એ વસ્તુઓ મળી શકે તેમ ન હોય તો તેમાં ઝાઝુ દુઃખ થતું નથી, પણ પોતાનીજ વસ્તુઓ પોતાની નજર આગળ પડેલી હોય અને તે ભોગવવાની અંતરમાંથી બહુ ઇચ્છા હોય છતાં પણ એ વસ્તુઓ પોતાનાથી ભોગવી શકાય નહીં એ બહુજ મોટું દુઃખ છે. અમારે આશરે રહેલાં, અમારા હાથ નીચે રહેલાં તથા

અમારી નજર આગળ રહેલાં બહુજ ગરીબ માણસોને પણ ખાસ જરૂરી ચીજો પણ અમે આપતા નથી, તેથીજ એ પાપને લીધેજ અમને મળેલા ભોગો પણ અમે ભોગવી શકતા નથી. તેમજ અમે જાણીએ છીએ કે આ અન્યાયના મુસાફરોના સત્કાર કરવો જોઈએ, આ અન્યાયોને રહેવાની જગ્યા આપવી જોઈએ, આ વિદ્વાનોની અમારા બંગલામાં સભા ભરવી જોઈએ અને આ સુપાત્ર સાધુને અમારા ઘરમાં ઉતારો આપવો જોઈએ, છતાં પણ એમાંનું કંઈ પણ અમે કરતા નથી તેથી એ પાપને લીધે અમારા વાડી બંગલાઓનું સુખ અમે ભોગવી શકતા નથી. તેથી હજારો રૂપિયા ખર્ચીને મનમાનતો બંગલો તૈયાર કરીએ ત્યારે એજ વખતે કોઈ એવી જાતનો રોગ આવીને ઉભો રહે છે કે જેથી એ બંગલામાં રહી શકાતું નથી. તુરંતજ ડૉક્ટર કહે કે એ બંગલાની હવા તમને માફક નહીં આવે, અથવા તો એ મકાનમાં કોઈ એવું બહાલું સગું મરી જાય કે એ બંગલામાંથી જીવજ ઉઠી જાય ને ઉલટો તે ખારો ઝેર થઈ પડે. અથવા એ બંગલામાં રજા પછી ધંધામાં કંઈ એવું મોટું નુકસાન થઈ જાય કે એ બંગલા માટે મનમાં બેઠમ જ આવ્યા કરે ને એમ લાગી જાય કે એ જગ્યા સાથે આપણને બેણાદેવી નથી! આવી જાતના કાંઈને કાંઈ બનાવો બન્યા કરે તેથી એ જગ્યા સુખેથી ભોગવી શકાયજ નહીં. કારણ કે જે માણસ પોતાના સુખને માટેજ બધી તજવીજ કરે અને પોતાનો એકલાનો સ્વાર્થ સાધવા સાફજ તરફ-ડીયાં માર્યા કરે, પણ બીજાં ગરીબ માણસોના સુખની દરકાર રાખે નહીં કે તેઓને સુખી કરવા માટે પોતાના સુખમાંથી ભાગ આપે નહીં, તે નીચ મનના માણસ ઉપર ધ્રુવ રાજ રહેતો નથી. તેથી માત્ર પોતાનુંજ સુખ શોધનારાં એવાં એકલપેટાં સ્વાર્થી માણસો ખરું સુખ ભોગવી શકતાં નથી, એટલુંજ નહીં પણ તૈયાર થએલા

ભોગો ભોગવવામાં પણ એમને અણચિંતવ્યાં વિદ્ને આવ્યા કરે છે. જેમકે,

**ખીજાંએને સુખી કર્યાં વિના સુખી થઈ
શકાયજ નહીં.**

પોતાની ખાયડી બહુ સારા ધરની હોય ને બહુ રૂપાળી હોય અને પોતાના મનમાં પણ ગૃહસ્થાશ્રમના દહાવા લેવાની બહુ ઇચ્છા હોય, પણ ખીજાંએના કજીયા વખતે પોતાનો ભાગવગ વાપરીને પોતે ક્યાંઈ સંપ ન કરાવ્યા હોય, કોઈ દુઃખીએને દિલાસા ન દીધા હોય, કોઈ અગ્નાનીએના વાંક માફ ન કર્યા હોય અને નાણાંના મદમાં જેની તેની સાથે કજીયા કરવામાં તથા કોરડો લડવામાંજ પોતાની જીંદગી ખોઈ નાખતા હોય, તેથી તેવા શ્રીમંતોને પોતાની ખાયડી સાથેજ બનતું નથી. ખાયડીનું મોં જુએ તો તેઓને મિનજ બગડી જાય છે, ખાયડીની વાત સાંભળે તો તેઓને કાળ ચડે છે અને જાણે એ હમણાંજ મરી જાય તો ઠીક એમ મનમાંથી ધ્રુએ છે. પણ ગરીબોની તરફ એદરકાર રહેનારાઓ પાસેથી કુદરત બ્યાજ સાથે વેર લે છે, તેથી એ ખાયડી તેની પહેલાં મરતી પણ નથી ને ધરાર એનું કલું પણ માનતી નથી. આ શું એવા અભિમાનો માણસોને થોડું દુઃખ છે ? આખી જીંદગી સુધી રોજની હોળી અને ખીજાં બધી જાતનાં મનમાનતાં સાધતો છતાં ધણી-ધણીયાણીમાંજ કંકાશ અને ગૃહસ્થાશ્રમના સુખ માથેજ પૂજો ! ! પ્રભુ ! પ્રભુ ! ! જે બંને જણને બનતું હોય તો એમાંથી એક જણ રોજનું ખિમાર હોય છે અથવા તો એમાંથી એકની જીંદગી ટૂંકી હોય છે. કદી ખાયડી સાથે બનતું હોય તો બાકી સાથે ખીયાત્માં હોય છે. બાકી સાથે બનતું હોય તો ધરમાં ડોસીઓજ લોહી પીયા કરે છે. ડોસીઓની ઉપાધિ ન

હોય તો બહેન, બનેલી કે જમાઇ અથવા એવાંજ ખીન કોઈ બહુજ નજીકનાં સગાંઓ સાથે મોટું વેર હોય છે. આવો આવો કાંઈ ને કાંઈ કુટુંબલેશ જરૂર હોય છે. કારણ કે પરમકૃપાળુ મહાન ધર્મચરનો એવો અચળ નિયમ છે કે “ખીનજોને સુખી કર્યા વિના પોતાથી સુખી થઇ શકાયજ નહીં.” તેથીજ પ્રત્યક્ષ રીતે અમે જોઈએ છીએ કે જે તારીખે બહુ બારે કિંમતની નવી સાડી લઈએ, નવી મોતીની માળા કે હીરાની બંગડી લઈએ, અથવા નવી ગાડી કે નવો ઘોડો લઈએ ત્યારે એજ વખતે કોણ જાણે ક્યાંથી ઘરમાં કાંઈકનું કાંઈક હુલ્લડ થઇ જાય છે. એ માનીતી વસ્તુ વાપરતીજ વખતે રીસાવું પડે છે ને જીવ કોચવાય છે. કાંતો બાપ તરફથી કાંઈક અડચણ થાય છે, કાંતો બાચડી કાંઈક આડું વેતરે છે, કાંતો નાનકડી બાળરાંડ નણુંદ કાંઈક મેણાં મારે છે, કાંતો મોટી બાબી કાંઈક રજતું ગજ કરે છે, કાંતો એ વસ્તુ લીધા પછી એની ઉપરથી મનજ ઉતરી જાય છે, કાંતો એ વસ્તુ વાપરવાનો જોગ હોય ત્યારેજ કાંઈક મોટો શોક આવી પડે છે, કાંતો એ વસ્તુ પોતાને બહુજ ગમતી હોય પણ ઘરનાં સૌ માણસોને બહુજ અળખામણી લાગે છે, કાંતો બહુ દૂંડી મુદતમાં માનીતી વસ્તુ હાથમાંથી ચાલી જાય છે અને કાંતો એ વસ્તુ લેનારનેજ તે વાપર્યા પહેલાં કાંઈક અલ્પધારી મોટી અડચણ આવી પડે છે. યાદ રાખજો કે આપણા દેશના શ્રીમંતોમાં સેંકડે નેવું કેસમાં જરૂર આમ થાય છે. એનું કારણ શું ? એનું કારણ પોતે એકલાએજ મોજમજ કરવી અને પોતાના ગરીબ બાઇબંધોના સુખોની દરકાર ન રાખવી એજ છે. એ પાપને લીધેજ છતાં સાધનોએ આપણા દેશના હાલના શ્રીમંતો જેવા જોઈએ તેવા વૈભવો ભોગવી શકતા નથી. માટે કોઈપણ જાતનું ખર્ચ સુખ ભોગવવાની જોને ધન્યા હોય તેણે પ્રથમ પોતાના ગરીબ બંધુઓને સુખી કરવા જોઈએ, અને

કુલ નહીં તો કુલની પાંખડી પણ પોતાના બંધુઓને મદદ કરવાના કામમાં આપવી જોઈએ, એટલુંજ નહીં પણ પોતાના દેશના કલ્યાણનાં કામોમાં સૌ લોકોએ મોટા ટેકા આપવો જોઈએ. “શુભ કામમાં મોભ, મોભ નહીં તો વળી, વળી નહીં તો સળી, અને જે સળી પણ ન હોય તો છેવટ હાં મારો બાપો, એમ મોટા લલકારો પણ કરવો જોઈએ.” જે આપણી શક્તિના પ્રમાણમાં એવું કંઈ પણ કરીએ તોજ આપણાં સુખો વધુવાર સુધી ટકી શકે, તોજ આપણે શાંતિથી વૈભવો મોગવી શકીએ અને તોજ અંતે આપણે સાચું સુખ મેળવી શકીએ. મારે કોઈપણ રીતે જેમ અને તેમ આપણે દુઃખી જીવેનાં દુઃખો ઓછાં કરવાં જોઈએ. તોજ-એ પુન્યને લીધેજ આપણાં સુખો ટકી શકે. એ વિના તો આપણે ખુદ્દી રીતે જોઈએ છીએ કે ઘેરે ઘણીએ ગાયો ભેંસો હોય અને દૂધ ધી ખાવાનું મન પણ હોય, એટલુંજ નહીં પણ શક્તિ વિનાનાં નાનગાં શરીરને પણ તેની જરૂર હોય, છતાં પણ જરાક વધારે દૂધ ખાય તો ઘણાએ ઝાડા થઈ પડે તથા જરાક વધારે ધી ખાય તો અજીરણ થઈ જાય. ત્યારે બીજી બાજુ ગરીબોને ધી દૂધ તો રહ્યું, પણ પથરા પણ પચી જાય! આનું કારણ શું? એનું કારણ એજ છે કે અનાથ છોકરાંઓને દૂધ પાયાવિના પોતે દૂધ પીએ છે, ગરીબોની હૉસ્પિટાલમાં પડેલા નિરાધાર રોગીઓને દૂધ પાયા વિના પોતે દૂધ પીએ છે, દેશની સેવા કરવા સારૂ પોતાના સ્વાર્થ ઉપર ખૂબી મૂકી બેઠેલા સજ્જનોની લુપ્તી રોટલી ઉપર ચોપડવા સારૂ ધી આપ્યા વિના પોતે ધી ખાય છે અને નાની ઉંમરના વિદ્યાર્થીઓને ઉત્તેજન આપવા સારૂ તેઓનાં મીઠાં મોઢાં કરાવવાં જોઈએ, તે મીઠાં મોઢાં કરાવ્યા વિના પોતે એકલા એકલા મીઠાઈઓ ખાય છે અને “હું ને મારી વહુ ને એમાં આનું સહુ” એમ માની બેસે છે, તથા એ પાપને લીધે તેઓને ધી,

દૂધ ને મીઠાઈઓ પચતી નથી. કારણ કે ખુદરતને એવો કાપડો છે કે “જેવું વાવશે તેવું લણશે ને જેવું આપશે તેવું પામશે.” માટે જો દૂધમાં પીવાં હોય તો પ્રથમ ખીજાંને દૂધ પાઓ, ધી ખાવાં હોય તો પ્રથમ ખીજાંને ધી ખવરાવો અને જો સ્વાદીષ્ટ મીઠાઈઓ ખચાવવી હોય તો જોને મીઠાઈઓ ન મળી હોય તેનાં મીઠાં મોઢાં કરાવો. એટલે દયાળુ ધૃમર તમારી ધૃમ્જાઓ પૂર્ણ કરશે. આ બાબત વધારે ચોખ્ખી રીતે સમજાવવા માટે* “મારી મોટી મા કહેતાં કે, એકદમ કાંઈ મોટો લાભ મળે ત્યારે તુરતજ તેમાંથી કાંઈક પણ પરમાર્થ કરવો જોઈએ.

જો એમ ન કરીએ તો તુરતજ કાંઈ મોટું તુકશાન ખમવું પડે. સાચું સુખ પરમાર્થમાં છે, એટલે પરમાર્થ વિના સુખ ટકી શકે નહીં. માટે જ્યારે કાંઈ લાભ થાય ત્યારે પ્રથમ ખીજાંને કાંઈક પણ લાભ આપીને પછી આપણે આપણા લાભને ઉપયોગ લેવો જોઈએ, તોજ તે લાભ ટકી શકે. વળી તે કહેતાં કે તારા મોટા બાપા એક ગરાશીયાના કારભારી હતા. તેથી આપણે ત્યાં શેરડીના બારા ચાલ્યા આવતા, ત્યારે તેમાંથી તુરતજ હું પાંચ સાંઠા મંદિરે મોકલી આપતી અને પાંચ દશ સાંઠાના કટકા કરી પાડોશીના છોકરાંઓને વહેંચી આપતી, તે પછી મારાં છોકરાંઓને શેરડી ખાવા આપતી, એટલે તે કોઈ દિવસ માંદા પડતાં નહીં. મારી જોડાણી કોઈને કટકો આપતી નહીં, તેથી તેના ઘરમાં નાહકની શેરડી સૂકાઈ જતી અને તેનાં છોકરાંઓ જો શેરડી ખાય તો તુરત ઉધરસ ચતી હતી. હું હમેશાં સાધુ સંતને તથા બ્રાહ્મણ ઝમણને દૂધની ભોટી આપતી અને ગરીબોને છાશ આપતી, તેથી મારે ઘેર બહુ દુઝાણું હતું; અને

મારી જોડાણી કોઇને દૂધનો છાંટે! દેખાડતી ન હતી કે કોઇને છાશ પણુ આપતી ન હતી. ધણી છાશ થાય તો બેંસોને પામ્ર દે પણુ બારણામાં ટળવળતી બીબારણુને વાટકી છાશ આપે નહીં, તેથી પાંચ વરસમાં તેનું બધું આથમી ગયું, અને મારે ત્યાં પચાસ વરસ થયાં હજી પણુ દુઝાણું નભે છે. અમારે ઘેર કેરી ટાણામાં કેરીનાં ડાલાં ભર્યાં રહેતાં, તેમાંથી દરરોજ હું સૌને પાંચ પચાસ કેરી આપીને હાથ ઠારતી; અને મારી જોડાણી કોઇને કેરીનું ગોટલું પણુ દેખાડતી નહીં, તેથી રોજ વાસ મારતી સડેલી કેરીના સુંડલા ઉપાડીને તેને ઉકરડે નાંખવાં જવું પડતું હતું. આવી રીતના ધણા દાખલાથી મેં જોયેલું છે કે જો ધરમ કરીએ તોજ માલ પચે. કારણકે પુન્યે પાપ ડેલાય. પુન્ય વિના માલ પચે નહીં.”

એવો કુદરતનો નિયમ છે, એવો શાસ્ત્રનો હુકમ છે, એવી મહાત્માઓની ઇચ્છા છે. જીવોને, એ બાબતમાં આપણું અંતઃકરણ પણુ એવીજ સાક્ષી પૂરે છે. છતાં પણુ આપણે આપણી શક્તિના પ્રમાણમાં પરમાર્થ કરતા નથી, તેથી એ પાપને લીધેજ આપણા દેશના ગરીબોની દુર્દશા છે અને એ પાપને લીધેજ આપણા દેશના શ્રીમંતો જેવાં જોઇએ તેવાં શ્રીમંતાઈનાં સુખો ભોગવી શકતાં નથી. માટે જો આપણા દેશને આબાદ કરવો હોય, આપણા બંધુઓને સુખી કરવા હોય, આપણી ભવિષ્યની પ્રજાને સ્વહિત સ્થિતિમાં મૂકવી હોય, આપણા બાપદાદાઓની આજરૂ વધારવી હોય, આપણી પોતાની જાંદગી સુધારવી હોય અને ઇશ્વરની કૃપા મેળવવી હોય તો આપણે સૌએ આપણી શક્તિના પ્રમાણમાં પરમાર્થ કરવો જોઇએ; અને આપણાં ગરીબાં બાપ બહેનોની સેવા કરવી જોઇએ. તોજ આપણને સુખ મળી શકશે, તોજ આપણાં સુખ ટકી શકશે અને તોજ આપણાં સુખો વધી શકશે.

આત્માનો સ્વભાવ.

કારણકે કુદરતી રીતેજ આત્મા એવો છે કે પ્રકાશીનેજ રાજ થવું, આપીનેજ રાજ થવું, બીજાંઓની સાથે અભેદ અનુભવીનેજ રાજ થવું, સૃષ્ટિનાં સૌન્દર્યને વધારીનેજ રાજ થવું, જ્ઞાનની તરફજ દોડ્યા કરવું અને ચેતરફ પ્રેમનેજ ફેલાવ્યા કરવો તથા પ્રેમનું સ્વરૂપ બની જવું. એ આત્માનો સ્વભાવ છે. માટે આ જાતના કામો કરવા સારું કુદરતી રીતેજ આપણે આત્મા આપણા અંતઃકરણને પ્રેરણા કરે છે, આપણી લાગણીયોને ધક્કો મારે છે, આપણા બળને ઉત્કેરે છે, આપણી બુદ્ધિને સતેજ કરે છે; અને તેમ છતાં પણ જ્યારે આપણે પરમાર્થનાં કામો કરવામાં મોળા રહીએ ત્યારે અંતે તે આપણને પશ્ચાત્તાપ કરાવે છે. એ વખતે આપણી જીંદગી આપણને કંટાળા ભરેલી લાગે છે, એ વખતે આપણી જીંદગી આપણને બોળા જેવી લાગે છે, એ વખતે આપણે થાકી જઈએ છીએ, એ વખતે આપણે ઢીલાદંદ થઈ જઈએ છીએ, એ વખતે આપણને કાંઈ ચીજમાં રસ લાગતો નથી, એ વખતે સૌ ઠંકણે દુઃખજ દેખાયા કરે છે, એ વખતે મગજ બરાબર રીતે કામ કરી શકતું નથી, એ વખતે લાગણીઓ સુત્ત થઈ જાય છે, એ વખતે શરીર નમાલું થઈ જાય છે અને એ વખતે જીવને ક્યાંય પણ જરા પણ ચેતન પડતું નથી. કારણ કે આત્માની ઈચ્છા પ્રમાણે પરમાર્થ થતો નથી, પણ મનની નમળાઈ પ્રમાણે નજીવા નજીવા સ્વાર્થનાં ખોટાં ખોટાં ફાંશં મરાય છે, તેથી જીવ કંટાળી જાય છે તેમ છતાં આપણે ચેતતા નથી અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ધનના મદને લીધે બુદ્ધી લાગણીવાળા થઈ ગએલા

શ્રીમતો તો પોતાના અંતઃકરણના અવાજ સામે જરાય જોતા નથી.

તેથીજ-એ પાપને લીધેજ તેઓમાં આપણે જેમએ છીએ

કે સેંકડે ગોણીસો ટકા તેઓ રાગી હોય છે. કારણ કે બીજાઓ રાગો મટાડવાની તેઓમાં શક્તિ છે, પણ એ શક્તિના તેઓ લાભેતા નથી તેથીજ તેઓ રાગી રહે છે. જેમ કે, જો તેઓ ધર્મ દવાખાનાંઓ કહાડે તો હજારો રાગીઓના રાગ મટી શકે. જો તેઓ નવી નિશાળો ખોલે તો હજારો માણસોના અજ્ઞાનપણાનો રાગ મટી શકે. જો તેઓ હુબરકળાનાં કારખાનાંઓ કહાડે તો સેંકડો માણસોનું દરિદ્રતાનો રાગ મટી શકે. જો તેઓ શાસ્ત્રના હુકમ પ્રમાણે પેનાતોનાં ગેરવાજબી બંધનો તોડવાનાં બલાં કામોમાં મદદ કરે તો તેઓ મૂર્ખાઈની હદ સુધી પહોંચેલો આબડહટનો રાગ મટાડી શકે. જો તેઓ જીંદગીની ઉત્તમતા તથા ધર્મની ખુબી સમજાવવા ખાતાંઓમાં મદદ કરે તો બહારના ખોટા વૈરાગ્યનો ને દેશની ઉપબોલરૂપ થઇ પડતા બાવા થઇ જવાનો રાગ મટાડી શકે; અને તેઓ દેશના કલ્યાણનાં કામોમાં પોતાના પૈસા ખર્ચે તો દેશગરીબાઈનો રાગ મટાડી શકે. પણ છતાં સાધનોએ આવા આ બચંકર રાગો પણ તેઓ મટાડતા નથી. તેથીજ-એ-પાપને લીધે તેઓ હમેશાં રાગીયાને રાગીયા રહે છે. કારણ કે આપણા પવિત્ર શાસ્ત્રમાં કહેલું છે કે જે બીજાઓની ઉપર દયા કરશે તેની ઉપબોલવાન દયા કરશે. જે બીજાઓને વાંક માફ કરશે તેના વાંક પ્રમાણે માફ કરશે. જે બીજાઓના રાગ મટાડશે તેના રાગ ઇશ્વર મટાડે. જે બીજાઓને સુખી કરશે તેને પરમાત્મા સુખી કરશે. જે બીજાઓને મદદ કરશે તેને ઇશ્વર મદદ કરશે. જે બીજાઓને જ્ઞાન આપશે તેને પરમેશ્વર જ્ઞાન આપશે અને બીજાઓને સુખી કરવા સાર પોતે દુઃખ ખમશે તે સ્વર્ગમાં જશે તેમજ તે પ્રભુના બહાલા થી માટે જો આપણે સુખી થવું હોય તો કોઇ પણ રીતે આપણે આપણા બંધુઓને સુખી કરવા જોઇએ. પણ અફસોસ છે ઇશ્વર કૃપાથી એ

શ્રીમંતો પોતાના અંતઃકરણના અવાજ સામે જરાય જોતા નથી. ૧૬૫

તક છતાં પણ આપણા શ્રીમંતો તેનો જીવો જોઈએ તેવો હાથ
બેતા નથી, તેથીજ—એ પાપને લીધેજ તેઓ પોતાના પૈસાનું જેવું
જોઈએ તેવું સુખ ભોગવી શકતા નથી. એટલુંજ નહીં પણ જે
વહુનું મોહું જોવું ન ગમતું હોય, જેની સાથે રોજ કશ્યા થતા
હોય, જે ધરાર સામે થઈને હેરાન કરતી હોય અને નાતજાતમાં જે
પોતાની સાસુને વગોવતી હોય તે વહુના હાથમાંજ અંતે પોતાની
આવીનેાં ઝુમખો જાય છે. જે દેર સાથે બનતું ન હોય ને મોહું
જોવાનો વહેવાર પણ ન હોય તેજ દેર અંતે તેની મિલકત ખાઈ
જાય છે. જે ભત્રીજા સાથે ખીયાયાઈ હોય, જેની સાથે કારટો લડ્યા
હોય, જેને દુઃખી કરવા માટે ધણીએ આડાઅવગા પ્રયત્નો કર્યા
હોય અને જેણે પોતાની નીચતાથી સેંકડો વખત કાકાનો જીવ
બાળ્યો હોય તે ભત્રીજોજ કાકા ગુજરી ગયા પછી તેની તીજેરીનો
માલેક થઈ પડે છે. આવી રીતે કોઈનું ધન જમાઈ ખાઈ જાય છે,
કોઈનું ધન મુનીમ ખાઈ જાય છે, કોઈનું ધન વકીલ—આર્સ્ટરો
ખાઈ જાય છે, કોઈનું ધન પોતે જ્યારે જીવતા હોય ત્યારે જેને
ગાળો દેતા હોય અને જેનું કાજે ધડે સ્નાન કરી નાખ્યું હોય તેજ
પીત્રાઈઓ ખાઈ જાય છે અને કોઈનું ધન કોઈ વેપારીને ત્યાં કે
જમીનમાં દાટ્યું હોય ત્યાંનું લાંબ રહી જાય છે. કારણ કે દાન,
ભોગ ને નાશ એ ત્રણજ ધનની ગતિ છે; માટે જે માણસ ધર્મ
પણ કરે નહીં અને પોતે જાતે ભોગવે પણ નહીં તેના ધનનો અંતે
નાશજ થાય છે. આવી રીતે સેંકડો ઠેકાણે આપણે નજરે જોઈએ
છે, છતાં પણ આપણી આંખો ઉઘડતી નથી; અને ભગવાનને અર્થે
પણ આપણા હાથમાંથી ધન છુટતું નથી. તેથી અદલ ધનસાફ કર-
નાર ભગવાન એવા લોભી માણસોને એવી સખ્ત શિક્ષા કરે છે કે
જેથીતેઓનું બહુજ માનીતું ધન તેઓના બહુજ મોટા દુસ્ખનોના હાથમાં

આપી દે છે. તેથીજ આપણે જોઇએ છીએ કે લોભી સાસુની આવી તેના જીવ બાળનાર કજીયાખોર વહુના હાથમાંજ જઈ પડે છે અને લોભી શેઠીયાઓનાં ધન તેનું ધરાર અપમાન કરનાર પીત્રાધ-ઓના હાથમાંજ જઈ પડે છે; અને તે એટલાજ સાફ કે મુવા પછી પણ તેઓનો જીવ એ જોઇ જોઇને દિલગીર થયા કરે, અને તેથી ખીજા ભવમાં પરમાર્થ કરતાં શીખે, તથા એવા દાખલાઓ પોતાની નજરે જોઇને દુનિયાનાં સૌ માણસો તેમાંથી એમ શીખે કે જે માણસ પોતાને હાથે કરીને પોતાનું ધન ધર્મના કામમાં ન ખરચે તેનું ધન અંતે તેના દુસ્મનોજ ખાય છે, અને અતિશય હાથહોય કરીને, ધણી જાતના છળપ્રપંચ કરીને તથા ધણી જાતનાં દુઃખ ભોગવીને મેળવેલા પૈસાના અંતે આવા હાલ થાય, ત્યારે એ જોઇને જીવને કેટલું બહું દુઃખ થતું હશે ? એ જરા ખ્યાલ તો કરો. છતાં પણ આપણુ સૌ એવા અભાગીયા છીએ કે હજી પણ ચેતતા નથી. પ્રભુ ! દયા કરો, દયા કરો, અમારાં આવાં અભાગ્યાપણાં ઉપર દયા કરો.

જેવું કરશો તેવું પામશો.

આવીજ રીતે પોતાની પાસે વધારાના નકામા પૈસા પડ્યા રહેવા છતાં પણ આપણા દેશના શ્રીમંતો આપણા દેશમાં પ્રજા વધે એવા ઉપાયો કરતા નથી, તેથી એ પાપને લીધેજ તેઓને ઘેરે છોકરાં થતાં નથી. જેમકે, ધણીએ ટૂંકી ટૂંકી નાતોમાં કન્યા મળતી નથી તથા પુનર્લગ્ન પણ થતાં નથી, તેથી લાખો પુરૂષો વાંઘા રખડે છે અને બિચારી લાખો લાચાર વિધવાઓ બહુજ દુઃખી થાય છે. વળી ધણીએ નાતોમાં કન્યા બહુ વધારે હોવાથી સારા વર મળતા નથી અને તેથી કુલીન ગણતા માણસો ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર સ્ત્રીઓ સાથે પરણે છે. તેથી વસ્તીના પ્રમાણમાં આપણા દેશમાં જેટલી

પ્રજા વધવી જોઈએ તેટલી વધી શકતી નથી. જો શ્રીમંતો પોતાના ધનનો સફુપયોગ કરે અને આવાં પરમાર્થનાં કામોમાં મદદ કરે તો થોડાં વરસોમાં આપણા દેશમાં ધણી વસ્તી વધી શકે. પણ આવાં દયાનાં બધાં કામોમાં તેઓ ધ્યાન આપતા નથી, તેથીજ એ પાપને લીધેજ તેઓમાંથી ધણા જણને ઘેરે પ્રજા ઉત્પન્ન થતી નથી અને જો કદી થાય તો જેટલાં જીવવાં જોઈએ તેટલાં તેઓનાં છોકરાં જીવતાં નથી. કારણ કે ગરીબોનાં બચ્ચાંઓને તેઓ બચાવતા નથી, તેથી તેઓનાં બચ્ચાંઓને પ્રભુ બચાવતા નથી. અને જો તમે “ કર્મનો કાયદો ” માનતા હો, જો તમે “ કરશો તેવું પામશો ” એ આપણા શાસ્ત્રનો હુકમ માનતા હો, “ સાઈ કામ કરેલું કદી પણ બ્યર્થ જતું નથી, ” એ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનાં વચનો જો તમે માનતા હો અને “ પુન્યે પાપ ઠેલાય ” એ અનુભવી મહાત્માઓનાં વચનો જો તમે માનતા હો, તો યાદ રાખજો કે આમાં કાંઈ પણ ખોટું નથી કે જરાય વધારે પડતું કહેવાતું નથી. ઉલટું મને તો એમ લાગે છે કે આ બદલાનો મહા નિયમ એટલે કે “ જેવું કરશો તેવું પામશો ” એ સત્ય સિદ્ધાંત જેવી રીતે સમજાવવો જોઈએ તેવી રીતે હું તમને સમજાવી શકતો નથી, તથા આપણા સ્વદેશી બંધુઓની સ્થિતિ જેટલી ખરાબ છે તેટલી ખરાબ હું તમને બતાવી શકતો નથી, એ મને અફસોસ છે. કારણ કે આપણે સૌ પ્રત્યક્ષ રીતે જોઈએ છીએ કે હાલમાં વારંવાર પડતા દુષ્કાળોમાં સૃખમરાથી હજારો લોકો મરી જાય છે, અને અતિશય ગરીબાઈને લીધે નાનાં બાળકોની કોઈ પણ જાતની સગતક નહીં સચવાવાથી આપણા દેશમાં દરવરસે લાખો બાળકો મરી જાય છે, છતાં પણ આપણા દેશના શ્રીમંતોને તેવું બાન પણ નથી, પણ બ્યારે સુધરેલા દેશોની સાથે બાળકોનાં મરણના પ્રમાણની સરખામણી કરીએ ત્યારે

આપણા દેશના બાળકોનાં મરણની બચાવકર સ્થિતિ જોઇને ત્રાસ લાગ્યા વિના રહે નહીં. એ શિવાય આપણા દેશનું અનાજ પરદેશમાં આધું જાય છે, તેથી આપણા દેશમાં દરવરસે અતિશય મોંઘારત થતી જાય છે. આપણી ગાયેનો વધ થાય છે તેથી જીંદગીને ટકાવનારી દૂધ ધી જોવી ઉત્તમ વસ્તુઓ મોંઘી થતી જાય છે ને તેમાં પાણી તથા ચરબી વગેરે અપવિત્ર ચીજોનો ભેળ થાય થાય છે. સરકારના વધતા જતા કરને લીધે તથા શહેર સુધારાના નવા નવા કાયદાને લીધે ધરોનાં ભાડાં વધતાં જાય છે અને પરદેશીઓની દેખાદેખીયા દારૂ, ચાહ, સોડા, વિગેરે વગર જરૂરની ચીજો વાપરવાનો લોકોનો શોખ વધતો જાય છે. તેથી દરરોજ લોકોનાં ખર્ચ વધતાં જાય છે, પણ ઉપજ વધતી નથી, એટલે દેશની વસ્તીના મોટા ભાગને સારો ખોરાક, સારી જગ્યા, સારાં કપડાં કે જીંદગીને ખાસ જરૂરની ઉપયોગી ચીજો પણ મળી શકતી નથી. તેથી સેંકડે એંસી માણસોને દરેક બાબતમાં બહુજ તંગી ભોગવવી પડે છે, સાધનોની ખામીને લીધે રોગના ભોગ થવું પડે છે તથા રોગ વખતે સારી રીતે સારવાર કરવાનાં પણ સાધનો નહીં હોવાથી મરણને શરણ થવું પડે છે. આવી રીતે ગરીબોને લીધે સગવડો નહીં સચવાવાથીજ દરવરસે આપણા દેશમાં લાખો માણસો મરી જાય છે. છતાં પણ એ બધી બાબતોના ઉપાયો કરવામાં આપણા દેશના શ્રીમંતો બેદરકાર રહે છે. દરવરસે આપણા દેશમાં વિધવાઓનાં હજારો બાળકોનાં ખૂન થાય છે તથા હજારો વિધવાઓ ગર્ભપાત કરે છે, આ શું થોડું પાપ છે ? આ મહાભારત પાપ છે. છતાં પણ આપણે સૌ તેમાં બેદરકારી રાખીએ છીએ ને આખી મીંચાંમણાં કરીએ છીએ તેથી એ પાપના ભાગીયા થઇએ છીએ. અને કુદરતનો એવો નિયમ છે કે સૌ સૌને સૌ સૌની શક્તિના પ્રમા-

જુમાં પાપ લાગે છે, તેથી આ પાપનાં કામો અટકાવવા માટે જેનામાં ઓછી શક્તિ હશે તેને ઓછું પાપ લાગશે અને ધૈર્ય જેને વધારે શક્તિ આપી હશે છતાં પણ એ શક્તિ નહીં વાપરે તેને વધારે પાપ લાગશે. આવાં વધારે પાપમાં આપણા દેશના વિદ્વાનો, આપણા આગેવાનો, આપણા ધર્મગુરુઓ, આપણા અધિકારીઓ તથા ખાસ કરીને આપણા શ્રીમંતો આવી જાય છે. આવાં આવાં પાપને લીધેજ આપણા દેશના હાલના વિદ્વાનોની વિદ્યા જેવી જોડાયેલી થતી નથી. એ પાપને લીધેજ ધર્મગુરુઓનાં ખોખરાં ગાઢાંઓ આગળ ચાલી શકતાં નથી. એ પાપને લીધેજ ગામના કે નાતના આગેવાનોની કોઈ દરકાર રાખતું નથી. એવાં એવાં પાપોના ભાગીયા થવાને લીધેજ અધિકારીઓ લોકોનો પ્રેમ મેળવી શકતા નથી; અને ખીજનાં છોકરાંઓને મરતાં બચાવતા નથી એ પાપને લીધેજ શ્રીમંતોનાં ધણાં છોકરાંઓ જલદી જલદી મરી જાય છે. વળી જે મરતાં મરતાં માંડ માંડ બચે તે પણ ધણું કરીને “બુધવારના વાંધા” વાળાં હોય છે. કારણ કે કુદરતનો એવો નિયમ છે કે જે કરી વાવે તેને કરી મળે છે, જે આંબલી વાવે તેને આંબલી મળે છે, જે ધઉ વાવે તેને ધઉ મળે છે, જે શેરડી વાવે તેને શેરડી મળે છે અને જે બાવળ વાવે તેને કાંટા મળે છે; તેમજ જે પોતાના બંધુઓ ઉપર પ્રેમ રાખે છે તેની ઉપર સૌ પ્રેમ રાખે છે. જે ખીજઓને માફ કરે તેને સૌ માફ કરે છે. જે ખીજઓને માન આપે છે તેને માન મળે છે. જે ખીજઓને દાન આપે છે તેને ધૈર્ય દાન આપે છે. જે ખીજઓને ખાતર દુઃખ ખમે છે તેને ખાતર દુઃખ ખમવા હજારો માણસો તૈયાર થાય છે. જે ખીજઓને ખાતર પોતાનો સ્વાર્થ તજે છે તેને ખાતર ધણા લોકો પોતાનો સ્વાર્થ તજી દે છે અને જે ખીજઓમાં જ્ઞાન ફેલાવે છે તેને જ્ઞાન મળે છે. એટલુંજ નહીં પણ જે ખીજઓને

સુખી કરવા સારૂ કેદમાં જાય તેને ખાતર ઘણા લોકો કેદમાં જવા તૈયાર થાય છે અને જે બીજાઓને ખાતર પોતાનો પ્રાણ આપે તેને ખાતર ઘણા વરસો સુધી ઘણા લોકો પોતાનો પ્રાણ આપ્યા કરે છે. આવો નિયમ હોવાથી, આવો જનસ્વભાવ હોવાથી, આવી સૃષ્ટિની રચના હોવાથી અને આવી ધૃત્વરની ધૃત્તિ હોવાથી આપણને જે ચીજ વધારે જોઈતી હોય તે ચીજ આપણે પ્રથમ બીજાઓને આપવી જોઈએ. પણ આપણા શ્રીમંતો એ નિયમો પાળતા નથી તેથી તેઓની ખરાબી થાય છે. જેમકે,

આપણું દુઃખો મટાડવાના ઉપાયો.

આપણા દેશમાં વસ્તીના પ્રમાણમાં સેંકડે એંસી ટકા ખેડૂતો છે અને તે બધા અજ્ઞાન છે. એ બધા ખેડૂતો પોતે કદી ન બણી શકે તોપણ તેઓનાં નાની ઉંમરનાં કરોડો છોકરાંઓ તો બણી શકે તેમ છે. છતાં પણ આપણા શ્રીમંતો એ બાબત ઉપર ધ્યાન આપતા નથી અને તેઓને બણાવવાની સગવડ કરી આપતા નથી, તેથી એ પાપને લીધે શ્રીમંતોનાં છોકરાંઓ અક્લત્તા ઓથમીર હોય છે. આપણા દેશમાં વસ્તીના પ્રમાણમાં સેંકડે એક સ્ત્રી પણ હજી સુધી બણેલી નથી, એટલે કે સો બાયડીઓમાંથી નવાણું બાયડીઓ અમળુ છે, છતાં પણ તેઓને બણાવવા માટે જેટલું ખર્ચ કરવું જોઈએ તેનો સોમો ભાગ પણ આપણા શ્રીમંતો ખર્ચતા નથી. તેથી એ પાપને લીધે આપણા શ્રીમંતોનાં છોકરાંઓ માંડિયાજેલ પાનીયાં જેવાં થાય છે. આપણા દેશના છ કરોડ બીખારીઓનાં છોકરાંઓ, ગરીબ કારીગરોનાં છોકરાંઓ, માં આપ વિનાનાં રખડતાં અનાથ છોકરાંઓ, દુષ્કાળો વખતે માઆપોએ તજ દીધેલાં છોકરાંઓ તથા એવાંજ બીજાં લાખો છોકરાંઓ તદ્દન જંગલી અવસ્થામાં ભટક્યા

કરે છે, તેઓને સુધારવાનાં કાંઈ પણ સાધન સાધનો નથી, છતાં પણ છતાં ધને આપણા દેશના શ્રીમંતો એવી મહા પુન્યની બાબતોમાં પણ બેદરકાર રહે છે, અને પોતાના બંધુઓમાં જ્ઞાન ફેલાવવાની બહુ ઉત્તમ તક ખોઈ નાખે છે, તેથી—એ પાપને લીધેજ આપણા દેશના શ્રીમંતોનાં છોકરાંઓ “ બુધવારના વાંધા ” વાળાં થાય છે. માટે જો જીવંતી સુધારવી હોય તો જોને ઇશ્વર જે જાતની શક્તિ આપેલી હોય તે જાતની શક્તિ તેણે પોતાના બંધુઓની સેવા કરવામાં વાપરવી જોઈએ. તોજ—એ પુન્યને લીધેજ આગળ વધી શકાય અને જીવંતીની સાર્થકતા કરી શકાય. એવી રીતે ભોંકાનાં કસ્યાણમાં શક્તિ વાપર્યા વિના કાંઈ થઈ શકે નહીં. માટે કોઈપણ જાતનાં પોતાનાં દુઃખ મટાડવાની જેની ઇચ્છા હોય તેણે પ્રથમ પરમાર્થ કરતાં શીખવું જોઈએ. એટલે ઇશ્વર કૃપાથી થોડાજ વખતમાં ધણી જાતનાં દુઃખો ઓછાં થવા લાગશે. અને તેમાં પણ શ્રીમંતોએ આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે, કારણ કે છતાં સાધનોએ બહુજ ગરીબોને પણ વિના કારણ મદદ ન કરવાથી જે બહુજ મોટું પાપ લાગે છે તે પાપને લીધેજ તેઓ પોતાના વૈભવો ભોગવી શકતા નથી કે સાચું સુખ ભોગવી શકતા નથી અને પોતાની જીવંતી સુધારી શકતા નથી. માટે ભાઈઓ ! જો આપણા દેશને આબાદ કરવો હોય, આપણા ભોંકાને ધણી જાતની ગુલામગીરીમાંથી છોડાવવા હોય, આપણી પોતાની જીવંતી સુધારવી હોય અને ઇશ્વરના ઠંડાલા થવું હોય તો પરમાર્થ કરતાં શીખો અને બીજાઓને શીખવો. કારણ કે

શ્રીમંતોનો ધર્મ શું છે ?

એ તમે જાણો છો ? ધનને જમીનમાં દાટી રાખવું, તીજેરીમાં ભરી રાખવું કે બેંકોમાં રાખી મૂકવું એ કાંઈ શ્રીમંતોનો ધર્મ નથી. ચોપાકનાં પાનાં ફેરવતાં ફેરવતાં નફાની મોટી મોટી રકમો જોઈ

જોધને મનમાં રાજી થયા કરવું એજ કાંઈ શ્રીમંતોનો ધર્મ નથી. હજારો રૂપિયા દાગીનાઓમાં રોડી રાખવા અને બહુ પાણી-દાર હીરાની વીંટી કે મોટાં મોટાં મોતીની માળા સામે જોધ જોધને મલકાયા કરવું એ કાંઈ શ્રીમંતોનો ધર્મ નથી. વારે વારે તીજેરી ઉઘાડ્યા કરવી ને તેમાંના શેરો તથા નોટોના ચોપડાઓ જોયા કરવા ને મનમાંને મનમાં ડુલાયા કરવું એ કાંઈ શ્રીમંતોનો ધર્મ નથી. નાટકો જોવામાં ને રાંડોના નાચ કરાવવામાં પૈસા ઉઘાવી દેવા એ કાંઈ શ્રીમંતોનો ધર્મ નથી. જરૂર કરતાં વધારે નાતો જમાડવી ને લમ પ્રસંગે હદ બહારના ઉડાઉ ખર્ચો કરવા એ કાંઈ શ્રીમંતોનો ધર્મ નથી. ઉંચા વિચારો ધરાવનાર આબરૂદાર મોટા લોકોના મત પ્રમાણે જે વસ્તુની બહુ કિંમત નથી એવા ખેતાઓ મેળવવા સાફ અમલદારોની ખુશામતો કરવામાં ને તેમને પાર્ટીઓ આપવામાં નાણાં ઉઘાડવાં એ કાંઈ શ્રીમંતોનો ધર્મ નથી. પોતાની મોટાઈ દેખાડવા સાફ વગર જરૂરની બારે કિંમતની બમકાદાર પરદેશી વસ્તુઓ ખરીદ્યા કરવી એ કાંઈ શ્રીમંતોનો ધર્મ નથી. ગરીબોને હલકા સમજી તેમનાથી જીડું જીડું રહેવું ને તેમને પોતાનો રોફ બતાવ્યા કરવો એ કાંઈ શ્રીમંતોનો ધર્મ નથી. ખાવા પીવામાં હદ બહારનાં ખર્ચો કરવાં, પહેરવા ઓઢવામાં નવી નવી ફેશનોના ગુલામ બન્યા કરવું અને ખોલવા ચાલવામાં શરટ જવું એ કાંઈ શ્રીમંતોનો ધર્મ નથી. પૈસાના જોરે કરીને બીજાઓને અણુધટતી રીતે દબાવીને પોતાનું કામ કાઢી લેવું એ કાંઈ શ્રીમંતોનો ધર્મ નથી. વાતવાતમાં મીઠામીઠા બોલો, ધર્મ પ્રમાણે નહીં પણ પોતાના કાંટા પ્રમાણે ચાલવું, નહારા સોબતીઓની સાથે હલકી જાતના મોજશોખમાં પડ્યું રહેવું અને પોતાની જીંદગીની ફરજો બજાવવામાં બેદરકારી રાખવી એ કાંઈ શ્રીમંતોનો ધર્મ નથી. નમાલાપણું આવી જાય એટલી હદ સુધી

નાજીક થઇ જવું, વાત વાતમાં ઉસ્કેરાઈ જવું, સ્હેજ બાબતમાં ગિમાર થઇ જવું અને દવાની બાટલીઓ તથા ડોક્ટરોની મદદ ઉપરજી જીવવું એ કાંઇ શ્રીમંતોનો ધર્મ નથી. વળી આગલા બવમાં તપ કરીને પોતે જે ધન મેળવેલું છે તે સ્વર્મ અપાવનારૂં મહા કિંમતી ધન અહીં મૂકીને અનંતકાળના રસ્તામાં ખાલી હાથે ચાલ્યું જવું એ કાંઇ શ્રીમંતોનો ધર્મ નથી, પણ પ્રથમને અર્થે શુભ કામો કરવા સારૂ પોતાની હયાતીમાં પોતાને હાથે કરીને પોતાનું ધન વાપરવું ને અંતરના દિલાસો મેળવવો એજ શ્રીમંતોનો ધર્મ છે. પોતાના ગરીબ બંધુઓના સુખને ખાતર પોતાની લાગણીઓને વિશ્વાળ ને ઉદાર બનાવવી અને તેઓના અંતરના આશીર્વાદો લેવા એ શ્રીમંતોનો ધર્મ છે. કોઇ પણ દુઃખી માણસોને દિલાસો આપવાનાં કામો કરવાં, કોઇ પણ રોગીઓના રોગ મટાડવાનાં કામો કરવાં, કોઇ પણ બૂલા પડેલાને સ્તોત્ર બતાવવાનાં કામો કરવાં, કોઇ પણ સારી ચીજ નાશ પામતી હોય તેને બચાવી લેવાના ઉપાયો કરવા, કોઇ પણ ફળવંત ઝડોનાં બીજને પાણી પાવું, કોઇ પણ અજ્ઞાનીઓને જ્ઞાન આપવાની સગવડો કરવી, કોઇ પણ સુંદર વસ્તુઓની સુંદરતા વધારવી, કોઇ પણ નિરૂપયોગી ગણાતી ચીજોને ઉપયોગી બનાવી તેની કિંમત વધારવી, કોઇ પણ રીતે પોતાના દેશને કામદો થાય તેમ કરવું, કોઇ પણ રીતે મનુષ્ય જાતની ઉન્નતિ થાય તેમ કરવું, કોઇ પણ રીતે જગતના નાના મોટા સૌ જીવો સુખી થાય તેમ કરવું, કોઇ પણ રીતે જગતમાં બ્રાતૃભાવ વધે એમ કરવું, કોઇ પણ રીતે સમસ્ત પ્રજાની ભાવનાઓ ઉંચી થાય એમ કરવું, કોઇ પણ રીતે બાળકોના મનમાં ઉંચી જાતના સંસ્કારો બેસે તેમ કરવું, કોઇ પણ રીતે સ્ત્રીઓમાં પ્રેમધર્મ વધારવો, કોઇ પણ રીતે આપણા બંધુઓને શુભામંગીરી જેવાં બંધનોમાંથી છોડાવવા, કોઇ પણ રીતે આપણા ધરસંસાર સુધરે તેમ કરવું, કોઇ પણ

રીતે સમસ્ત પ્રજાની નીતિ સુધરે તેમ કરવું, કોઇ પણ રીતે જગત-
માંથી લડાઇપટા ઓછા થાય તેમ કરવું, કોઇ પણ રીતે ભોકોની
સ્વતંત્રતા વધે તેમ કરવું, કોઇ પણ રીતે ભોકોની સમૃદ્ધિ વધે એમ
કરવું, કોઇ પણ રીતે રાજ્યના જીલ્લો ઓછા થાય તેમ કરવું, કોઇ
પણ રીતે રાજ પ્રજાનો સંબંધ પિતા પુત્ર જેવો થાય એમ કરવું, કોઇ
પણ રીતે માણસો પોતાની ફરજો યજ્ઞવતા થાય એમ કરવું, કોઇ
પણ રીતે માણસો પોતાનું મનુષ્યપણું સમજે એમ કરવું, કોઇ પણ
રીતે શરીરમજા તથા બુદ્ધિમજા ખીસે એમ કરવું, કોઇ પણ રીતે
જગતને ફાયદો થાય એવી નવી નવી શોધો થઈ શકે તેમ કરવું,
કોઇ પણ રીતે સત્ય ધર્મશ્રીધર્મની મદદમાં રહેવું અને કોઇ પણ રીતે
આપણો આત્મા પરમાત્મા તરફ જઈ શકે એમ કરવું એ શ્રીમં-
તોના ધર્મ છે. એટલુંજ નહીં પણ આ સંસારમાંજ સ્વર્ગ બનાવવું
તથા અહીંજ-આ જાહેશીમાંજ સ્વર્ગ ભોગવી શકાય એવા ઉપાયો
કરવા એ શ્રીમંતોના ધર્મ છે. એટલુંજ નહીં પણ ધર્મશ્રી રસ્તામાં
આગળ વધેલા બધા શ્રીમંતોને તો પોતાની મેળે પોતાના અંતરમાંથી
એવાજ વિચારો આવ્યા કરે છે કે જો અમારી દોષત જગતનાં કલ્યા-
ણનાં કામોમાં વપરાય નહીં તો એ દોષત અમે તે શું કામની ? અમારા
બંધુઓ દૂકડા રોટલા વિના તરફડી તરફડીતે મરી જાય એ અમે
નજરે જોઈએ છતાં પણ અમે મોજમજા કર્યા કરીએ !

ધૂળ પડો એ મોજમજા ઉપર.

અમારા કરોડો બંધુઓ અજ્ઞાન છે એ જોયા છતાં અમે અમારું
ધન દારી રાખીએ ! ધિક્કાર છે એ ધનને. અમારા લાખો બંધુઓ
ધંધા રોજગાર વિના રખડે છે ને તથા બીજા ભાગે છે તથા મોટાં
પાપો કરે છે એ નજરે જોઈએ, છતાં પણ તેનો અમે કંઈ ઉપાય

હરીએ નહીં એ કરતાં અમારી વધારે નાલાયકી બીજી કંઈ? અને થોડીક સમવડો કરી આપવાયાં જે છોકરાઓ દેશના ચાંબલાઓ થઇ શકે, જે છોકરાઓ પોતાની કામના હીરાઓ થઇ શકે, જે છોકરાઓ પોતાના કુળના દીવાઓ થઇ શકે અને જે છોકરાઓ ભવિષ્યની પ્રજા માટે તારાઓ થઇ પડે તે છોકરાઓ હાથમાં કાચલી લાંબને બીજા માગવામાંજ પોતાની જીંદગી બગાડી નાખે, તે છોકરાઓ ગલીએ ગલીએ ભટકી ગટરમાં ફેંકી દીધેલી એંઠી પતરાળીઓમાંથી ભાતના દાણા વીણીનેજ પોતાની જીંદગી પૂરી કરે, તે છોકરાઓ ખરાયમાં ખરાય જીંદગી ગુભરે અને તેમાંથી હળરો છોકરાઓ પરધર્મમાં વટલીને પાછા આપણાજ ધર્મના દુસ્ત્રને બને અને દરવરસે આપણા દેશમાંથી લાખો છોકરાઓ આવા કંગાલીયતપણાને લીધેજ ખાસ કરીને મરી જાય, છતાં પણ અમારી આંખો ઉઘડે નહીં; અને તેઓને મદદ કરવાનાં કામોમાં અમારું ધન ખરચાય નહીં ત્યારે એ ધન અમેને શું કામનું? અરે! અમે તે કાણુ છીએ? માણસ છીએ કે રાક્ષસ! જે વખતે અમારા દેશની આવી દુર્દશા છે, જે વખતે અમારા બંધુઓની આવી ખૂરી હાલત છે, જે વખતે અમારા ભેડો સેંકડો જાતની ગુલામગીરીઓમાં ફસેલા છે, જે વખતે અમારા દેશમાં હળરો બાળકોનાં વિના કારણુ ખૂન થાય છે, જે વખતે અમારી લક્ષ્મી પરદેશમાં ચાલી જાય છે, જે વખતે અમારા કરોડો બંધુઓ અગ્નિપણાના અધકારમાં પડેલા છે, જે વખતે અમારી કરોડો બહેનોને પોતાના કર્તવ્યનું પણ ભાન નથી, જે વખતે આપણા બંધુઓને ધણી જાતના ગેરહિંસાદાય થાય છે, જે વખતે અમારી ભવિષ્યની પ્રજાનું ભવિષ્ય કાળું થતું જાય છે અને જે વખતે અમારો દેશ આવી આવી હળરો જાતની આફતોમાં પડેલો છે ત્યારે પણ અમારું ધન અમારા દેશની સેવામાં કામ ન લાગે! અરે હાય હાય! ત્યારે તો ધિઃકાર છે એ

ધનને અને શરમ છે અમોને! હે પ્રભુ! અમારી બુદ્ધિ આવી તે કેમ થઈ ગઈ છે? આગલા ભવમાં જ્યારે બહુ તપ કરેલું છે ત્યારે તેના બદલામાં અમારૂં કલ્યાણ કરવા સારું જગતની સેવા કરવા માટે આ ભવમાં ઇશ્વરે અમોને ધન આપેલું છે, છતાં પણ અશ્વેસ કે એ ધનમાંથી ધર્મ મેળવવાને બદલે એ ધનથીજ અમે નરકની ટીકાટ લઈએ છીએ !!!

અહા: મારે ઘેરે તારું ઐશ્વર્ય !!

લક્ષ્મી ! લક્ષ્મી ! લક્ષ્મી ! ત્રિષ્ણુ ભગવાનની અર્ધાંગના લક્ષ્મી એ કેવી ઉત્તમ વસ્તુ છે? આખું જગત એને મેળવવા માટે તળે ઉપર થઈ જાય છે અને સૌ જીવો એને મેળવવા સારું તરફડે છે. કારણ કે ઇશ્વરનું ઐશ્વર્ય તે કોને ન ગમે? અને આપણાથી દેખી શકાય, સમજી શકાય ને વાપરી શકાય એવું ઇશ્વરનું પ્રત્યક્ષ ઐશ્વર્ય તે લક્ષ્મી છે. માટે આ જગતના સૌ લોકો લક્ષ્મીની ઇચ્છા કરે છે અને મોટા મોટા પવિત્ર મુનિઓ તથા સ્વર્ગના દેવતાઓ પણ ઇશ્વરનું ઐશ્વર્ય મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે. જો કે એ ઐશ્વર્ય જીવી જાતનું હોય છે, તોપણ એવા અમૂલ્ય ઐશ્વર્યનો એક ભાગ લક્ષ્મી છે અને ઇશ્વરકૃપાથી તે અમોને મળેલી છે. માટે શુદ્ધ અંતઃકરણથી વારંવાર ઇશ્વરનો ઉપકાર માનવો એ અમારો ધર્મ છે. એ ઇશ્વરી ઐશ્વર્યને લીધે અમોને સૌ ઠેકાણે માન મોટામ મળે છે ને અમારી સગવડો સચવાય છે માટે સૌ બાહ્ય ખડેનોને માન મોટામ મળે એમ કરવા સારું એ ઐશ્વર્યને જગતમાં વધારવું એ અમારો ધર્મ છે. પરમકૃપાળુ મહાન ઇશ્વરે કૃપા કરીને જેમ અમોને પોતાની અર્ધાંગના લક્ષ્મી આપેલી છે, તેમ અમારાથી ઓછી સગવડવાળા ગરીબો ઉપર દયા કરીને તેઓને અમારા પૈસાનો લાભ આપવો એ અમારો ધર્મ છે.

એ ઇશ્વરી ઐશ્વર્યની મદદથી ધર્મનાં કામો કરી લેવાં એ અમારો ધર્મ છે. એ ઇશ્વરી ઐશ્વર્યને લીધે અમેને જે ધણી જાતની સગવડો મળે છે તે સગવડોની મદદથી જીંદગી સુધારી લેવી એ અમારો ધર્મ છે. એ ઇશ્વરી ઐશ્વર્યને લીધે અમેને ધણાં ગુણ તથા જ્ઞાની માણસોનો સંગ થાય છે, તેઓના ગુણ તથા જ્ઞાનનો લાભ લેવો એ અમારો ધર્મ છે. અને એ ઇશ્વરી ઐશ્વર્યનો સદુપયોગ કર્યાથી અમે હજારો જણાના અંતરના આશીર્વાદ મેળવી શકીએ તેમ છીએ; માટે જે આમથી 'બળે નહીં', પવનથી ઉડી જાય નહીં, પાણીથી પલળે નહીં, હથીયારથી કપાય નહીં અને ખીજી કોઈ પણ રીતે જેની બલો અસરો નાખૂદ કરી શકાય નહીં એવો શુભ આશીર્વાદોનો ખજાનો મેળવવો એ અમારો ધર્મ છે. એટલુંજ નહીં પણ અમારું ધન જોઈ જોઈને ઉપકારની લાગણીથી રોવું એ અમારો ધર્મ છે. કારણ કે ઇશ્વરી રસ્તામાં આગળ વધેલા બધા શ્રીમંતોને એ વખતે એમ લાગી જાય છે કે, ક્યાં મારી નાલાયકી ને ક્યાં આ ઇશ્વરનું ઐશ્વર્ય! ઓ પ્રભુ! ઓ પ્રભુ! મારી ઉપર તારી એટલી બધી દયા કે મારે ઘેરે તારી અર્ધાગના!! મારે ઘેરે તાઈં ઐશ્વર્ય! અરે તેં શું જોઈને મને પસંદ કર્યો! જ્યારે મારા કરોડો ખંધુઓ પૈસા, પૈસા ને પૈસા કરતા કરતા મરે છે ત્યારે તે પૈસાના ઢગલા મારે ઘેરે! ધન્ય પ્રભુ ધન્ય. તારો આ ઉપકાર કાંઈ જેવો તેવો નથી. માટે એ ઉપકારના બદલામાં હવે તો મારે એમજ કરવું જોઈએ કે તારે અર્થેજ મારા બધા પૈસા ખરચવા જોઈએ, અને પાર પામી શકાય નહીં એવો તારો મહિમા ફેલાવવામાં, તાઈં કીર્તિવંતું નામ સોની નજર આગળ રહે તેમ કરવામાં, તારા અલૌકિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન ફેલાવવામાં અને તારા સમિચ્છાનંદ સ્વરૂપનો આનંદ જગતને આપવામાંજ મારા બધા પૈસા ખરચવા જોઈએ.

હે પ્રભુ! આવું જાણતાં છતાં હું તારી અર્ધાગનાને કેદ કરી રાખું તો પછી મારા કરતાં વધારે ના લાભક બીજો કોણ? અને તો પછી મારા કરતાં વધારે મોટો પાપી બીજો કોણ? કારણ કે તારાં ઐશ્વર્યને ડાબી રાખવાને મને શું હક છે? હે પ્રભુ! મને કાંઈ પણ હક નથી. અને છતાં પણ અરસોસ કે મારા મનની નબળાઈથી હું છુટથી પૈસા ખરચી શકતો નથી. માટે હે પ્રભુ! તારે અર્થે પરોપકારના કામોમાં પૈસા ખરચવાની મને સહાયુદ્ધિ આપ. મને શ્રીમંતાઈનો ધર્મ સમજાય એવી યુદ્ધિ આપ અને એ ધર્મ પાળવાનું એટલે કે પરમાર્થ કરવાનું મારામાં બળ આવે એમ કર.

ખરા દિલથી આવી રીતની પ્રાર્થના કરવી અને ઉપકારની લાગણીથી પોતાનું ધન જોષ જોષને પ્રેમભાવથી રેવું એ શ્રીમંતાના ધર્મ છે. પણ આપણા દેશના શ્રીમંતો હાલના વખતમાં એ ધર્મો સમજતા નથી અને જોઓ સમજે છે તેઓ પણ એ પ્રમાણે વર્તતા નથી, તેથીજ આપણા દેશની દુર્દશા છે, તેથીજ આપણા લોકોમાં અજ્ઞાનપણું છે, તેથીજ આપણે હુન્નરકળામાં પાછળ છીએ, તેથીજ આપણે શુલામગીરી જેની સ્થિતિમાં છીએ, તેથીજ આપણે નમાલા બનતા જઈએ છીએ, તેથીજ આપણા લોકોને હડધૂત કરનાર આરદ્રેલીયા તથા ટ્રાન્સવાલ વગેરેના પરદેશી લોકો આપણી ઉપર ગેરલાભ લઈ જાય છે અને તેથીજ આપણે પાછળ પડી જઈએ છીએ. આપણા શ્રીમંતો પોતાનો ધર્મ પાળતા નથી એટલે કે પરમાથનાં કામોમાં પોતાનું ધન ખરચતા નથી તેથીજ આપણા બંધુઓની પાયમાલી થાય છે. માટે જો પોતાનું, પોતાના દેશનું, પોતાના બંધુઓનું અને પોતાનાં છોકરાં છૈયાંઓનું બહું કરવું હોય તથા મશ્વરના બહાલા થવું હોય તો સૌ શ્રીમંતોએ પોતપોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં દેશકાળ જોષને જમાનાને અનુસરતાં બધાં કામોમાં બહુજ છુટથી

પોતાના પૈસા ખરચવા જોઈએ. તેજ ક્યારેય થઈ શકશે. એમાં કંઈ પણ શક નથી. છતાં પણ આવી ચોખ્ખી બાબતોમાં પણ આપણા ચીકસદાર શેઠીયાઓ બહુજ બેદરકાર રહે છે. તેનું કારણ એજ છે કે પોતાની પાછળ બહુ ધન મૂકીને મારી જવું એ બહુજ મોટી નાલાયકી છે એ આપણા શાસ્ત્રનેા સાચો સિદ્ધાંત તેઓ સમજતા નથી, પણ એથી ઉલટીજ રીતે પોતાના છોકરાંઓ માટે ખૂબ ધન રાખીને પછી મરવું એમાંજ તેઓ ડહાપણ સમજે છે. તેથીજ તેઓ પોતાને હાથે કરીને મોટા પરમાર્થ કરી શકતા નથી, અને મોટા પરમાર્થ કરી શકતા નથી તેથીજ દેશની ખરાબી થાય છે, અને દેશની ખરાબી થવાથી જે મહાપાપ લાગે છે તે પાપથીજ તેઓ નરકમાં જાય છે. માટે એમ ન થાય તે સાડ અમારા મસ્ત કવિ તો એમજ કહેતા કે,

છોકરાંઓ માટે વધારે પૈસા રાખી જવાથી થતી ખરાબી.

પોતાનાં છોકરાંઓ સાડ જોઈએ તે કરતાં વધારે દોલત મૂકી જવી એ તેઓને નાલાયક બનાવવાનું સાધન સોંપી જવા ખરાબર છે. પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓને સેતાનના હાથમાં સોંપી દેવા જેવું છે. પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે વારસો આપી જવો એ તેઓને પાપમાં નાખવા જેવું કામ છે. પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓના પુરૂષાર્થને તોડી પાડવા જેવું કામ છે. પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓમાંથી માણસાઇપણું ઓછું કરી નાંખવા જેવું કામ છે. પોતાનાં છોકરાંઓને જરૂર કરતા વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓને ધણી જાતના દુર્ગુણો

આપી જવા બરાબર છે. પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓને ધણી જતના ગુન્હાઓ કરવાનું મેદાન આપવા જેવું છે. પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓની કુદરતી યુક્તિને ખીલતી અટકાવી નાંખવા જેવું કામ છે. પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓને દુનિયાના સાધારણ લોકોના મોટા ભાગમાંથી નાત બહાર કરી મૂકવા જેવું કામ છે. પોતાનાં છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓને ધણી જતનું બહીષ્કણપણું આપી જવા બરાબર છે. પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓને અર્ધું નારિતકપણું આપી જવા બરાબર છે. પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓને મિથ્યા અભિમાન સોંપી જવા બરાબર છે. પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓને આજસુના પીરનો વારસો આપી જવા બરાબર છે. પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓને અમલદારોના ખુશામતીયા બનાવવા જેવું કામ છે. પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓને વગર મજતના કજીયાખોર બનાવવા જેવું કામ છે. પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓની લાગણીઓને યુદ્ધી બનાવી નાંખવા બરાબર છે. પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓને ખોટા આડંબર ને વગર જરૂરની મોજ-મગ્ગ આપી જવા બરાબર છે. પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓને ધણી જતના રોગો આપી જવા જેવું છે. પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓને અપકીર્તિ આપી જવા જેવું છે, અને પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે પૈસા આપી જવા એ તેઓને મોટામાં મોટા

આપ આપી જવા બરાબર છે. કારણ કે જ્યારે હજારો ગરીબ માણસોના હકો લૂટી લેવામાં આવે ત્યારેજ એટલી મોટી દોષત મેળવી શકાય છે, અને હજારો લાયક હકદારોના હક ન ચૂકવાય ત્યારેજ એ દોષત પોતાના છોકરાંઓ સાથે રહી શકે છે. માટે જરૂર કરતાં વધારેની દોષત કે જેની ઉપર હજારો હકદાર જીવેના હક છે તે દોષત પોતાના છોકરાંઓને પાપરૂપ થઈ પડે એમાં નવાઈ શું? એટલુંજ નહીં પણ મને તો એમ લાગે છે કે પોતાના છોકરાંઓને જરૂર કરતાં વધારે દોષત આપી જવી એ તેઓને નરકની ટીકીટ આપી જવા બરાબર છે તથા પોતે પણ નરકની ટીકીટ લીધા બરાબર છે. માટે ધર્મને જાણવાવાળો કોઈ પણ માણસ આવું મોટું પાપ કરે નહીં. પણ એવા ડાહ્યા માણસો તો પોતાના છોકરાંઓને

સાચો વારસો

આપી જાય છે. તે પોતાના છોકરાંઓને ઉંચી જાતની કેળવણી આપે છે, પોતાના છોકરાંઓને સફળતા શીખવે છે, પોતાના છોકરાંઓને હુન્નરકળાનાં કામે શીખવે છે, પોતાના છોકરાંઓને ધંધા રોજગારમાં લગાડી જાય છે, પોતાના છોકરાંઓને ઉદ્યોગી બનાવે છે, અને પોતાના છોકરાંઓ માટે પોતાની ચોખ્ખી નીતિનો તથા પોતાની પરમાર્થ વિષેની મોટી કીર્તિનો લાભવગ અને મરી-ઓના આશીર્વાદનો સાચો વારસો મૂકી જાય છે. પણ જરૂર કરતાં વધારે ધન મૂકી જતા નથી. કારણ કે તેઓ એમ સમજે છે કે ધન છે એ માયા છે, અને માયાને તો ઋષિ મુનિઓ પણ જીતી શક્યા નથી, તથા અમારો પણ હજી સુધી એમાંથી મોહ છૂટતો નથી, તેથી અમે અમારા પોતાના કલ્યાણ સાથે પણ છુટથી તેને ખરચી શકતા નથી, ત્યારે એ ભગવાનની મહામાયાને અમારાં આગ્રહ કે જીવાન

છોકરાંઓ કેમ જીરવી શકે? નજી જીરવી શકે. આમ છતાં તેઓના હાથમાં માથા સોંપવી એ તો વાંદરાના હાથમાં તરવાર સોંપવા જેવું છે. એમ વિચારીને અનુભવી માણસો પોતાના છોકરાં-ઓને જરૂર કરતાં વધારે ધન આપી જતા નથી, પણ તેઓને પોતાના સહયુજોનો વારસો આપી જાય છે, તથા ધંધા રોજગારમાં લગાડી દે છે અને પોતાનું ધન તો પોતાની હયાતીમાં પોતાને હાથે કરીને પરમાર્થમાંજ ખરચી નાખે છે. કારણ કે જે માણસ પોતાની ફરજ શું છે તે સમજે, ધનની કિંમત શું છે તે સમજે, ધન કેટલી હદ સુધી કામનું છે તે સમજે, ધનનો ઉપયોગ શું એ સમજે અને અહીં પૈસા મૂકીને મરી જવું ને અનંતકાળના રસ્તામાં ખાલી હાથે ચાલ્યા જવું એ કેટલી બધી મોટી નાલાયકી છે એ સમજે, તે માણસ પરમાર્થ ન કરે તો ખીજું શું કરે? એ માણસ ધનને કેમ રાખી શકે? કારણ કે તેને તો એમ લાગી જાય છે કે ઝાઝું ધન હોય તે છાણના ઢગલા જેવું છે અને જે છાણનો ઢગલો એકજ ઠેકાણે ધણીવાર સુધી પડ્યો પડ્યો સડ્યા કરે તો તેમાંથી દુર્ગંધી નીકળ્યા વિના રહેજ નહીં તથા તેમાં જીવડા પડ્યા વિના રહેજ નહીં. પણ જે એ છાણને છુટું છુટું કરી નાખીને ખાતર તરીકે ખેતરોમાં વાપર્યું હોય તો તે ખેતરોમાંથી મોટા પાક ઉતરી શકે છે. તેમજ જે ધનનો પણ એકજ ઠેકાણે ઢગલો કરી રાખ્યો હોય અને તેને કાંઈ ઉપયોગ ન થતો હોય તો તેમાંથી ધણી જાતની લાલચો, ધણી જાતના કળ્યાઓ અને ધણી જાતનાં પાપો થાય છે, પણ જે એજ ધનને જુદા જુદા પરમાર્થના કામોમાં વાપર્યું હોય તો એમાંથી બહુજ મોટા લાભ મેળવી શકાય છે. માટે અસહના ઋષિ મુનિઓ પોતાની પાસે જરૂર કરતાં વધારે ધન રાખતા નહીં, એટલુંજ નહીં પણ બીજા શેઠ સાહુકારો તથા રાજા મહારાજાઓ પણ પોતાના છોકરાં-

એને જરૂર જેટલું ધન આપી બાકી વધારાનું ધન પોતાને હાથે પરમાર્થમાં ખરચી નાખતા હતા અને ધનને લીધે થતી વિપાધિઓ- માંથી છુટીને ઘડપણની અવસ્થા આંતિમાં માળતા હતા. કારણ કે તેઓ એમ સમજતા કે ધનને રાખી મૂકવાથી કાંઈ મુક્તિ મળે એમ નથી, પણ પોતાને હાથે કરીને ધનને ખરચવાથીજ કલ્યાણ થઈ શકે તેમ છે, છતાં પણ જો ધનને ખરચીએ નહીં ને રાખી મૂકીએ તો એ કરતાં વધારે મોટી મૂર્ખાઈ બીજી કંઈ? ધન રાખીને મરી જવાથી કાંઈ તૃષ્ણા મટે એમ નથી, પણ એથી તો ઉલટી તૃષ્ણા વધતી જાય છે અને ધનને ખરચવાથી તો અંતરનો દિલાસો મળે છે, છતાં પણ જો અમારે હાથે કરીને અમે પરમાર્થનાં કામોમાં અમારું ધન ખરચીએ નહીં તો પછી એ કરતાં વધારે ખરાબી બીજી કંઈ? અમે જાણીએ છીએ કે જો છોકરાંઓના નસીબમાં ધન હશે તો અમે તેઓ સાથે થોડું ધન રાખ્યું હશે તેમાંથી પણ ઘણું ધન થઈ પડશે અને જો તેઓના નસીબમાં ધન નહીં હોય તો તેઓને માટે અમે ઘણું ધન રાખ્યું હશે છતાં પણ તેઓ દીવાળાં કુંકશે. કારણ કે છોકરાંઓનાં નસીબ છોકરાંઓની સાથે છે. છતાં પણ જો છોકરાંઓને વધારે ધન આપી જવા સાથે કરીને અમે પરમાર્થનાં કામો કરીએ નહીં ને ધરાર નરકમાં જઈએ તો એ કરતાં વધારે નાલાયકપણું બીજું કયું? અમે નજરે જોઈએ છીએ કે જે શ્રીમંતો પોતાના છોકરાંઓ સાથે જરૂર કરતાં વધારે ધન મૂકી જાય છે તેઓમાંથી ઘણાના છોકરાંઓથી કાંઈ પણ શુકરવાર થતો નથી, પણ ઉલટી તેઓની ઘણી જાતની બહુ ખરાબી થાય છે.

વધારે ધનથી થતી ખરાબી.

જેમકે, ધન સાથે તેઓ પોતાનાં કુટુંબ સાથે લડે છે. બાપનો બાપનો સાથે લડે છે, દીકરા બાપ સાથે લડે છે, બામડી ઘણી સાથે

હડે છે, લામણીયો બુઢી થઈ જાય છે, સ્વભાવ મોજલા થઈ જાય છે, ધણી જાતના રોગ વધી જાય છે, પોતાની ફરજો બળવવામાં નાલાયક થઈ જાય છે, ધર્મ પાળવામાં બેદરકાર બની જાય છે, ધણી જાતની નીતિ ઉપર પુઠો મૂકી દે છે અને પરમાર્થ ક્યાં વિનાતું તેઓનું ધન તેઓનાં છોકરાં સુખેથી ભોગવી શકતાં નથી. કારણ કે જે ફૂલે પાણીથી બરેલો હોય છતાં પણ જેનું પાણી કોમળના ઉપયોગમાં ન આવતું હોય તે કુવાનું પાણી ગંધાઈ જાય છે, પણ જે કુવામાંથી સૌ લોકો પાણી ભરી જાય છે તે કુવામાં ભલે થોડું પાણી હોય તોપણ તે સાફ રહે છે. તેમજ ધનના પ્રમાણમાં જેના ધનમાંથી પરમાર્થ ન થતો હોય તે ધનવાળાને ધણી જાતના આપ લાગે છે, તેથી એ પરમાર્થ વિનાતું ધન તેના વારસો સુખેથી ભોગવી શકતા નથી, પણ જે ધનમાંથી સારી રીતે પરમાર્થ થયા કરતો હોય તે ધન સુખેથી ભોગવી શકાય છે. આમ જણવા છતાં પણ જો અમે અમારે હાથે કરીને અમારું ધન ન ખચીએ ને છોકરાંએને માથે એ બધા મૂકી જઈએ તો પછી પાછળથી છોકરાંએના પુરા હાલ થાય એમાં નવાઈ શું ? એના જવાબદાર કોણ ? એના જવાબદાર અમેજ છીએ; અને એવી બચકર જવાબદારી પોતાને માથે શા માટે લેવી ? પોતાના છોકરાંએને જરૂર કરતાં વધારે ધન આપી જવા માટેજ ! આ કરતાં વધારે નાલાયકપણું બીજું કયું ? છતાં પણ હજી સુધી અમારી આંખો ઉઘડતી નથી અને અમે એવા અમાગીયા છીએ કે આવું સમજ્યા છતાં પણ છુટથી અમે અમારું ધન પરમાર્થના કામો કરવામાં ખરચી શકતા નથી !! અરે ! એ ધન મેળવવા માટે અમે કેટલી બધી હાથવોચ કરી છે ? કેટલી બધી માથાફાડ કરી છે ? કેટલા બધા પ્રપંચો કર્યા છે ? કેટલા બધા જાણીને કેટલી બધી આશીયાળ ભોગવી છે ? કેટલાં બધાં સાચાં ખોટાં કર્યાં છે ?

કેટલાં બધાં માણસોના જીવ દુભાવ્યા છે? કેટલા બધા હકદારોના હક લૂટ્યા છે? કેટલી બધી ધાલમેલ કરી છે? અરે, એ ધન મેળવવા સારૂ અમે અમારા કેટલા બધા લોકોનું પાણી કરેલું છે તથા એ હાથ હોથમાં અમે અમારી કેટલી બધી જીંદગી ખોષ નાખી છે એ તો અમે ને અમારો ધૃધરજ જાણીએ છીએ. છતાં પણ એવું અમુક્ય ધન એવું જીંદગીના બદલામાં મળેલું ધન અને આગલા બવમાં કરેલાં તપના ફળ તરીકે મળેલું ધન, સ્વર્ગ મેળવવવાના રસ્તામાં વાપરવાને બદલે, જેનો સારો ઉપયોગ થવાની કાંઈપણ ખાત્રી નથી એવાં જીવાન છોકરાંઓના હાથમાં એ બધું ધન મૂકીને અનંતકાળના રસ્તામાં અમે ખાલી હાથે ચાલ્યા જઈએ છીએ!! આ કરતાં અમારા મનની વધારે નબળાઈ ખીજી કંઈ? આ કરતાં અમારી વધારે નાલાયકી ખીજી કંઈ? અને આ કરતાં અમારી વધારે ખરાબી ખીજી કંઈ? એટલુંજ નહીં પણ પોતાનું ધન પોતાના જ હસ્તાલમાં પણ ન વાપરી શકાય એ કરતાં વધારે નીચતા ખીજી કંઈ? તેમ છતાં પણ અફસોસ કે આપણા દેશના શ્રીમંતોનો મોટો ભાગ હજી સુધી પણ આવી નીચતામાં જ છે અને તેથી આપણા દેશની તથા આપણા બંધુઓની દુર્દશા છે. પણ જે તેઓ એમ સમજે કે,

અહીં ધન મૂકીને મરી જવું એ મોટામાં મોટી નાલાયકી છે.

તો તુરતજ તેઓને એમ લાગે કે અહીં પરમાર્થમાં પૈસા નહીં ખર્ચાંએ ત્યારે પછી એ પૈસા અમોને શું કામ આવશે? અને અમે અહીં પરમાર્થમાં પૈસા નહીં ખર્ચીએ ત્યારે પછી એ પૈસાને અમે શું કરશું? કારણ કે અમારી પાસે વધારે પૈસા હોય તેથી કાંઈ

ગરીબોના કરતાં અમે વધારે ખોરાક ખાઈ શકતા નથી. ગરીબોને પેટનો ખાડો પુરવા જેટલું અન્ન જોઈએ છે એટલુંજ બાકે એથી પણ ઓછું અન્ન અમેને મોટો શ્રીમંતાઈ છતાં પણ જોઈએ છે. સાધારણ લોકોના ડગલામાં જેટલું કપડું જોઈએ છે એટલુંજ કપડું અમારા ડગલામાં પણ જોઈએ છે. સાધારણ લોકોને દશ હાથનું ધોતીયું જોઈએ છે તેમજ અમેને પણ એવડુંજ ધોતીયું જોઈએ છે, પણ અમે પૈસાદાર છીએ તેથી કાંઈ વીસ કે આવીશ હાથનું ધોતીયું પહેરી શકવા નથી. ગરીબ માણસોને સૂરા માટે પણ સાડા ત્રણ હાથજ જગ્યા જોઈએ છે, તેમજ અમેને સૂવા માટે પણ સાડા ત્રણ હાથજ જગ્યા જોઈએ છે, અમે શ્રીમંત છીએ તેથી કાંઈ લાંબા પહોળા થઈને સો બસો હાથ જમીનમાં સૂતા નથી, પણ સૌની પેટે સાડાત્રણ હાથ જગ્યામાંજ સૂઈએ છીએ. વળી મર્યા પછી મુકદ્દાને બાળવા માટે જેમ સૌને ખાંડી સવા ખાંડી લાકડાં જોઈએ છે તેમ અમેને બાળવા માટે પણ એટલાંજ લાકડાં જોઈએ, અમે શ્રીમંત છીએ માટે અમેને બાળવા સાડા કાંઈ દસ વીસ ખાંડી લાકડાં ખપવાનાં નથી. છતાં પણ જો અમે લોભ કર્યા કરીએ અને ખરેખરા જરૂરને વખતે પણ જો અમે પરમાર્થનાં કામોમાં અમારા પૈસા ન ખર્ચીએ તો પછી એ અમારા પૈસા અમેને શું કામના? વળી મહા મહેનતના અમારા પૈસા જો અમારે હાથે કરીને ન ખરચાય તો પછી અમારી અધોગતિ થાય એમાં પણ નવાઈ શું! એટલુંજ નહીં પણ એક મહાત્મા તો એમજ કહેતા કે પરમાર્થનાં કામો કર્યા વિના જે માણસ પોતાની દોલત અહીં મૂકીને મરી જશે તેની દોલત તે માણસ મરી ગયા પછી સાપનું રૂપ લેશે અને પ્રેત અવસ્થામાં કામલોકમાં તે સાપ તેના ગળા ઉપર વીંટાઈને વારે વારે કરડશે, ને કહેશે કે હું તારી દોલત છું, હું તારી દોલત છું,

પ્રભુને અર્થે પૈસા ખર્ચવામાં કેટલો આનંદ છે એ જુઓ તો ખરા? ૨૧૭

શે દોલતની મજે! એમ કહીને વારે વારે તે પોતાનો ઝેરી ડંખ મારશે. એ વખતનું દુઃખ બહુ મોટું છે અને એ વખત કાંઈ દૂર નથી. એ તો એચિંતો આવી પડશે. માટે બાધઓ! જેને ચેતવું હોય તે ચેતજો. પોતાની પાસે પૈસા હોય છતાં પણ પૈસા ન ખર્ચવામાં જ્યારે આટલું બધું દુઃખ છે ત્યારે

પ્રભુને અર્થે પૈસા ખર્ચવામાં કેટલો બધો આનંદ છે ?
એ જરા જુઓ તો ખરા ?

બંધુઓ! એ હ્વાવ તો શેવા જવો છે. મારી પાસે પૈસા નથી, હું તો ગરીબ માણસ છું, એટલે મેં કાંઈ મોટાં પરમાર્થ કર્યાના હ્વાવા લીધા નથી, પણ બે ચાર દોઢીયાં ખર્ચવાના મારા આનંદની વાત તો જરા સાંભળો. એ સાંભળશે તો તમેને એમ લાગશે કે આવી નાની નાની બાબતોમાંથી પણ જ્યારે એટલો બધો આનંદ લઈ શકાય છે, જ્યારે એટલું બધું બહું થઈ શકે છે, અને જ્યારે એટલા બધા આશીર્વાદો મેળવી શકાય છે, ત્યારે જેઓ પોતાના લાખો રૂપિયાં પરમાર્થમાં ખર્ચતા હશે તેઓને કેટલો બધો આનંદ થતો હશે? તેઓને કેટલું બધું પુન્ય થતું હશે? તેઓ કેટલા બધા જીવોનું કેટલું બધું બહું કરી શકતા હશે? અને તેઓનું પોતાનું કેટલું બધું કલ્યાણ થતું હશે? એ વિચારતાં પણ મને તો બહુ આનંદ થાય છે. અને એમ લાગે છે કે પરમાર્થના વિચાર કરવાથીજ જ્યારે આટલો બધો આનંદ થાય છે ત્યારે પરમાર્થનાં કામો કરવાથી કેટલો બધો આનંદ થતો હશે? અને કેટલું બધું ઇશ્વરની નજીક જવાનું હશે? માટે હું તો હમેશાં એજ પ્રાર્થના કર્યા કરું છું કે હે પ્રભુ! અમારા દેશનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, સૌ જીવોને સુખી કરવા માટે અને સૌનું કલ્યાણ થાય તે સારૂ અમારા સૌ બાધજીનોના અંતરમાં પરમાર્થ

કરવાની પ્રેરણા કરો, સૌને પરમાર્થ કરવાની સહાયકિ આપો અને સૌને પરમાર્થ કરવાની શક્તિ આપો.

નાના પરમાર્થની મોટી ખુબી.

હવે હું મારા બે ચાર દોઢીયાંના પરમાર્થની તથા વગર દોઢીયાંના પરમાર્થની વાતો કહું છું. એ બહુ સાદી વાતો છે અને એમાં નવાઇ જેવું કાંઇ પણ નથી, તોપણ મારા મન ઉપર એની બહુ ભારી અસર થયેલી છે તે માટે કહું છું.

એક વખત મુંબાઇમાં ગ્રાંટરોડ તરફથી હું આશ્વે આવતો હતો. ત્યાં રસ્તામાં એક ગરીબ કાઠીયાવાડી મજૂર બેઠો હતો, તેની પાસે ખાવાનું કે પૈસા કાંઇ ન હતું અને તેને બહુ બૂખ લાગી હતી. મજૂરી કરવા માટે પાટી લઇને તે ફરતો હતો, પણ તે અનુભવે માણસ હતો, અને મુંબાઇનો બોમ્બેયો ન હતો, તેથી દૈવયોગે રોંઠા સુધી (ત્રણ ચાર વાગ્યા સુધી) તેને કાંઈ મજૂરી મળી ન હતી. વળી તે બીખ માગતાં શરૂઆતો હતો, છતાં સારાં સારાં કપડાં પહેરેલા ને શેઠીયા જેવા દેખાતા થોડાક માણસો પાસે તેણે માગી જોયું, પણ કાંઈએ કાંઈ આપ્યું નહીં. એ પછી હું ત્યાંથી નીકળ્યો ત્યારે તેણે ખરેખરી દીનતાથી મારી સામે જોયું ને બહુ આજીજી કરીને દોઢીયું માગ્યું. મેં કહ્યું કે તું જીવાન માણસ થઇને બીખ કેમ માગે છે? ત્યારે તેણે કહ્યું કે સવારનો ફરું છું પણ કાંઈ મજૂરી મળતી નથી. મને તેની વાત સાચી લાગી, તેથી મેં તેને બે દોઢીયાંના ચણા કુરમરા અપાવ્યા, એથી તે બહુજ રાજી થયો ને ખરા અંતઃકરણથી તેણે મારો ઉપકાર માન્યો. બે દોઢીયાંના ચણા કુરમરા સારાં વાંકો વળી બહુ માનપૂર્વક તે મને પગે લાગવા મંડ્યો તથા ધણાએ આશીર્વાદ દેવા લાગ્યો. અને આ બધું બહારના વિવેકને ખાતર નહીં, પણ તદ્દન સ્વાભાવિક હતું.

તેથી મારા અંતરમાં તેની બહુ ઉંડી અસર થઈ. કારણ કે જે વખતે તેને ખરેખરી જરૂર હતી તેજ વખતે હું તેને મદદ કરી શક્યો હતો, તેથી મારા બે દોઢીયાંના પરમાર્થમાંથી પણ એ વખતે બહુ મોટું કામ થઈ ગયું હતું. એ ગરીબ મજૂરના હાવભાવ તથા મહેરા ઉપરથી તથા મહારા અંતરાત્માની સાક્ષી ઉપરથી મહેને એમ લાગી ગયું કે આ મારાં બે દોઢીયાં ઉગી નીકળ્યાં છે અને ધૃત્વરની હજુરમાં તે નોંધાઈ ગયાં છે. મારે ઘેરે સત્યનારાયણની કથા, ગરૂડપુરાણની કથા, ભાગવતની કથા, શ્રાદ્ધના આદિઓ, તરપંડીના આદિઓ, અનં- તના દોરાનો ઉત્સવ, ગૌત્રાટનો ઉત્સવ વિગેરે ઘણા પ્રસંગો આવી ગયા છે, પણ એ મજૂરને બે દોઢીયાં આપવાથી જેવો તેને આનંદ થયો, જેવી તેની ઉપકાર વૃત્તિ જાગી અને જેવા તેણે અંતઃકરણના ઉડા- ણમાંથી આશીર્વાદો આપ્યા, તેથી મને એમ લાગી ગયું કે ખરા વખતનાં માત્ર બે દોઢીયાં પણ આટલું બધું કામ કરી જાય છે. માત્ર બે દોઢીયાંના ચણા કુરમરાથી પણ એક માણસને એટલો બધો રાજી કરી શકાય છે, ત્યારે જે ભાગ્યાશાળીઓને ઘેરે સાધુ, સંત તથા મુસાફરો માટે સદાયતો ચાલતાં હશે, જે ધૃત્વરના કૃપાપાત્રોને ઘેરે નિરાધારોનાં આશ્રમો હશે અને જે નસીબદારોને ઘેરે વિદ્વાનોના સત્કાર કરવાના હાવા લેવાતા હશે તેઓને કેટલું પુન્ય થશે ? તેઓ જન્મતનું કેટલું બધું બહું કરી શકશે ? અને તેઓ કેવા ઉચ્ચ જાતના આત્મિક દિલાસા મેળવી શકશે ? એ ખ્યાલ પણ જો બરાબર રીતે સમજાશે તો આનંદ થયા વિના રહેશે નહીં તથા પરમાર્થનાં કામોમાં પૈસા ખરચવાનું મન થયા વિના રહેશે નહીં.

એક દોઢીયું આપવામાં આટલો બધો આનંદ !

હમણાં થોડા દિવસ ઉપર ચોપાટીથી ફરીને હું ચાલ્યો આવતો હતો. ત્યાંથી રસ્તામાં ઠાકુરદાર પાસે એક છ વરસની ઘાટીની છોકરી

શાકભાજી વેચવાવાળા પાસે ઉભી ઉભી રાતી હતી. તેથી મેં એ છોકરીને પૂછ્યું કે, તું કેમ રૂંદે છે? પણ મને અજાણ્યો માણસ જોઇને તે છોકરી મારાથી ચરમાવા લાગી ને કાંઇ બોલી નહીં, પણ ઉલટી વધારે વધારે રાવા લાગી. મેં તેના માથા ઉપર બહુ આસ્તેથી મારો હાથ લગાડીને તે જાણે મારી દીકરીજ હોય તેવી રીતે અંતરના પ્રેમથી તેને પૂછ્યું કે, તું કેમ રૂંદે છે? ત્યારે તેને મારો વિશ્વાસ બેઠો અને તેણે કહ્યું કે આ શાકવાળો મારું દોઢીયું લઇ ગયો. તે શાકવાળાની પાસે પાંચ સાત ધરાક ઉમાં હતાં તેમાં તે છોકરીએ આપેલું દોઢીયું એ ભૂલી ગયો, તેથી તે છોકરી પાસે ફરીથી દોઢીયું માગતો હતો. એવાં બહુજ ગરીબ માણસનું એક દોઢીયું જ્ય તો તેઓને એક રૂપિયો જવા જેવું લાગે છે, તેથી તે છોકરી બહુ રાતી હતી. પણ એથી કાંઇ શાકભાજીવાળાને દયા આવે તેમ ન હતું. તે તો પોતાના ધરાકોમાં રોકાએસો હતો. મેં એ છોકરીને કહ્યું કે, હે આ દોઢીયું, એમાં રૂંદે છે શું? એમ કહીને બહુ પ્રેમથી મેં એ છોકરીને એક દોઢીયું આપ્યું, તેથી તે રાતી રહી ગઇ, મારી સામે જોઇ રહી અને બહુજ રાજ થઇ ગઇ. એ વખતનો તેનો આનંદ જોઇને મને એમ લાગી ગયું કે, ઓહો! ધન્ય પ્રભુ ધન્ય! એક દોઢીયું આપવામાં આટલો બધો આનંદ! ત્યારે જોઓ પોતાના લાખો રૂપિયા પરમાર્થમાં આપી દેતા હશે તેઓનો આનંદ તે કેવો અલૌકિક હશે? અરે! છતાં સાધનોએ જે એવો મહામારત લાભ નહીં લેતા હોય તેઓ કેટલા બધા અમાગીયા અને નીચ હશે? એ છોકરીનું એક દોઢીયું પાછું મળવાથી તેને જ્યારે એટલો બધો આનંદ થયો અને તે પોતાની માના હાથના મારથી બચી ત્યારે જે શ્રીમંતો પોતાના ધનના જોરથી, જે વિદ્વાનો પોતાની વિદ્યાના જોરથી, જે શસ્ત્રીશ પોતાના શરીરના

જેરથી, જે કારીગરો પોતાના હુમરકળાના જેરથી, જે રાજદારીઓ પોતાની સત્તાના જેરથી અને જે ગરીબો મહાજનોને પગલે ચાલીને પ્રજામતના બળથી પોતાના બંધુઓને તેઓના ગએલા હડા પાછા મેળવી આપવામાં મદદ કરતા હશે તેઓને કેટલું બધું પુન્ય થવું હશે અને એથી ભગવાન કેવા રાજી થતા હશે? એ બધું શાથી? એ બધું સૌ આપણા ગળ પ્રમાણે પરમાર્થ કરીએ તેમાંથીજ. માટે જેમ બને તેમ સૌ બાઈ બહેનો પોતાના દેશને અર્થે, પોતાના બંધુઓને અર્થે, પોતાના ધર્મને અર્થે, પોતાના અંતરની શાંતિને અર્થે અને પ્રભુને અર્થે પરમાર્થ કરો, પરમાર્થ કરો.

એક ગરીબ મુસાફર.

એક વખતે મુંબાઈ આવવા સાર કઠીયાવાડના એક બંદરે સ્ટીમરની વાટ જોતો હતું એટો હતો. એટલામાં ત્યાંના ચાર પાંચ મજૂરોએ એક માણસ બતાવીને મને કહ્યું કે, આ માણસ મુંબાઈ જવા સાર ચાર દિવસ થયાં એટો છે, પણ તેની પાસે અર્ધો રૂપિયો ઘટે છે તેથી બે સ્ટીમરો ચાલી ગયા તોપણ તે જઇ શક્યો નથી. તે ઘણા માણસો પાસે માગે છે પણ કોઈ તેને આપતા નથી, તેથી તમે કાંઈક મહેરબાની કરો તો બહુ સારી વાત. એ સાંભળીને મેં તે માણસને પૂછ્યું કે, પૈસા કેમ ખૂટી પડ્યા? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, ધંધા સાઈ મુંબાઈ જવું છે, હું જાણું કે આગબોટનું બાડું અહીં રૂપિયા છે, તેથી માંડ માંડ ત્રણ રૂપિયા લઇને ઘેરથી નીકળ્યો હતો. અહીં આવ્યો ત્યારે બપોરે આગબોટ ઉપડી ગએલી, તેથી તે દિવસ ગયો. આગબોટ ત્રીજે દહાડે મળે તેમ હતી તેથી બે દિવસ માં છ આના બવાઈ ગયા, ને આગબોટની ટીકોટના ત્રણ રૂપિયા લાગે છે તેથી છ આના ઘટી પડ્યા. એ સાર ઘણા જણને કહ્યું,

પણ કોઈ પૈસા આપતું નથી. તેથી કાલની આગખોટ ચૂક્યો ને વળી એમાંથી પણ એ આનાનું ખાવાનું લેવું પડ્યું તેથી હવે આઠ આના ઘટે છે. જો એ આઠ આના નહીં મળે તો આજે પણ આગ-ખોટ ચાલી જશે ને હું રહી જમશ. મેં કહ્યું કે આ શહેરમાં તો ધણાએ સારા શેડીયાઓ છે ને તેમ છતાં ચાર દિવસમાં તમને અર્ધો રૂપિયો પણ ન મળ્યો? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, મોટા શેડીયાઓ તો કોઈ ઉભા રહેવા દેતા નથી ને વખતે કોઇના મનમાં દયા આવે તો પણ આજના વખતમાં ઢોંગી બીખારીઓ બહુ વધી પડ્યા એટલે સાચી વાત ઉપર પણ કોઇને વિશ્વાસ આવે નહીં. તેથી ચાર દિવસ થયાં હું રખડું છું, પણ કોઈ એક દોઢડો પણ આપતું નથી. મને તેની વાત સાચી લાગી, તેથી મેં તેને અર્ધો રૂપિયો આપ્યો ને મારી પાસે બેસાડી મારી સાથેનાં ભાથામાંથી તેને ખાવા પીવાનું આપ્યું, તેથી તે બહુજ ખુશી થઇ ગયો. ત્યાં ઉભેલા મનુરો પણ અજાન થઇ ગયા અને મારાં બહુ વખાણ કરવા લાગ્યા કે તમે બહુજ સાફ કર્યું. જો તમે એને આજે એટલા પૈસા ન આપ્યા હોત તો એ આજની આગખોટમાં જમ શકત નહીં, અને હવે ત્રણ દહાડા સુધી પાછી આગખોટ નથી તેથી એ બિચારો પરદેશી માણસ રખડી પડત. અમે એની તરફથી ધણા જણને કહ્યું, પણ કોઈએ કંઈ આપ્યું નહીં ને તમે મદદ કરી તેથી ભગવાન તમારું બહુ કરશે.

આગખોટમાં રહડવા માટે બીજાં જે માણસો ત્યાં બેઠાં હતાં તે પણ મને કહેવા લાગ્યાં કે, તમે બહુ સાફ કર્યું. અને હું એક માણસને વખતસર જોઈતી મદદ કરી શક્યો તેથી મને પણ એક જાતનો ખાસ સંતોષ થયો.

આ બધું જોઇને મને એમ લાગી આવે છે કે એક માણસને ખૂટતા થોડા પૈસા આપવાથી જ્યારે આટલો બધો આનંદ થાય છે,

ત્યારે જે ભાગ્યશાળી શ્રીમંતા હજારો માણસોને સ્વર્ગની ટીકીટ અપાવતા હશે તેઓને કેટલો બધો આનંદ થતો હશે ? તેઓને કેટલું બધું પુન્ય થતું હશે ? તેઓનું કેટલું બધું નસીબ ખુલતું હશે ? અને ભગવાન તેઓની ઉપર કેટલા બધા રાજ થતા હશે ?

સ્વર્ગની ટીકીટ અપાવવી એટલે શું ?

અજ્ઞાનીને જ્ઞાન આપવું અથવા અપાવવું એ તેઓને સ્વર્ગની ટીકીટ અપાવવા જેવું છે. નાસ્તિકોને સત્યધર્મમાં લાવવા એ તેઓને સ્વર્ગની ટીકીટ અપાવવા જેવું છે. પોલખપોલખમાં પડ્યા રહેતા લોકોને તેઓની ફરજ સમજાવી કર્તવ્યમાં લગાડવા એ તેઓને સ્વર્ગની ટીકીટ અપાવવા જેવું છે. ગુલામગીરી જેવાં બંધનોમાં પડ્યા રહેતા લોકોને સ્વતંત્રતા અપાવવી એ તેઓને સ્વર્ગની ટીકીટ અપાવવા જેવું છે. જડ બુદ્ધિવાળાં થઈ ગયેલાં માણસોને તિવ્ર બુદ્ધિવાળાં બનાવવાં તથા બુદ્ધી લાગણીવાળાં થઈ ગયેલાં માણસોને નાળુક લાગણીવાળાં બનાવવાં એ તેઓને સ્વર્ગની ટીકીટ અપાવવા જેવું છે. મુવા પછી જે ચીજો પોતાને કાંઈ પણ કામ આવે એવી નથી પણ ઉલટી બંધન કરતા થઈ પડે એવી છે, તેવી ચીજોના મોહમાં જીંદગી ખોઈ નાખનારા માણસોના એ મોહ મટાડવો એ તેઓને સ્વર્ગની ટીકીટ અપાવવા જેવું છે. કાંઈ પણ ઉચ્ચ હેતુ ધ્યાનમાં રાખ્યા વિના ગમે તેમ રખડનારા, ગમે તેમ બકનારા, ગમે તેમ ખાનારા અને કાંઈપણ નિયમ વિના અલેલટપણમાં જીંદગી ખોઈ નાખનારા માણસોને પ્રભુપ્રીત્યર્થે પોતાના બાધબંધોની સેવામાં લગાડવાં એ તેઓને સ્વર્ગની ટીકીટ અપાવવા જેવું છે. આજસુ માણસોને ઉઘોમી બનાવવાં, ધંધા રોજગાર વિના રખડતાં માણસોને ધંધા રોજગારમાં લગાડવાં, કુદરતની ખુશીયો નહીં સમજનાર માણસોને કુદરતની ખુશીયો સમજાવવી તથા એ બધાં માણસોને એ બધી બાબતોમાં

કાંઈક ઉંચ હેતુ લક્ષમાં રાખીને કામ લેતાં શીખવવું એ તેઓને સ્વર્ગની ટીકીટ અપાવવા જેવું છે. વંશ પરંપરાથી ઓછા હકવાળા તથા નીચ ગણાતા માણસોને જમાનાને અનુસરતા વધારે હકો અપાવવા તથા ઉંચે રહડાવવા એ તેઓને સ્વર્ગની ટીકીટ અપાવવા જેવું છે. ટુંકામાં એજ કે મનુષ્યમાંથી પશુવૃત્તિઓનું જોર ઓછું થાય એમ કરવું અને તેને બદલે મનુષ્યમાં રહેલું મનુષ્યપણું એટલે કે આત્માનું આત્માપણું ખીલવવું એ સ્વર્ગની ટીકીટ અપાવવા જેવું બધકે એ કરતાં પણ ઘણુંજ વધારે એટલે કે ખુદ સ્વર્ગને બનાવવા જેવું છે. એ બધું ધનવાનોના ધનમાંથી થઈ શકે તેમ છે, વિદ્વાનોની વિદ્વતામાંથી થઈ શકે તેમ છે, ગુણીઓના ગુણમાંથી થઈ શકે તેમ છે, બલાઓની બલાઈમાંથી થઈ શકે તેમ છે, વગવસીલ-વાળાઓના વગવસીલપણામાંથી થઈ શકે તેમ છે, સત્તાવાળાઓની સત્તામાંથી થઈ શકે તેમ છે, સાધુઓના સાધુપણામાંથી થઈ શકે તેમ છે, જોરાવરોના જોરમાંથી થઈ શકે તેમ છે, હરિજનોના ધર્મના બળથી થઈ શકે તેમ છે, નાનુક લાગણીવાળી સુંદરીઓની મદદથી થઈ શકે તેમ છે, અને ગરીબો સાચા દિલે કામ કરે તેમાંથી થઈ શકે તેમ છે. માટે સૌ બાઈ બહેનોએ પોત પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં પોત પોતાની લાઈનમાં બહુજ ઉદારતાથી વર્તવું જોઈએ અને કાંઈક પણ રૂકું કામ કરીને પોતાના બંધુઓમાં અસરકારક દાખલો બેસાડવો જોઈએ. તોજ દેશ આગાદ થઈ શકશે અને તોજ જાહેશી સફળ થઈ શકશે. બાકી એ વિના બાઈ પીને જડા પાડા થવું, ઇંદ્રિયોના ગુલામ થવું, ગમે તે પહેરવું ઓઢવું અને ગમે તે બકતે બકતે મરી જવું એમાં કાંઈ સફળતા નથી, પણ ઉંચ હેતુઓ રાખીને સૌની સાથે ઉદારતાથી વર્તવું ને આ જાહેશીમાં કાંઈક પણ બલાઈ કરી લેવી એજ સાચી વાત છે. માટે પરમાર્થ કરવાની ને

સ્વર્ગ મેળવવાની જેને ઇશ્વરે તક આપી હોય તેને હું વિનંતિ કરું છું કે એ સોનેરી તક જવા દેશો મા. પણ એ મહાન દેહવા તો જેમ ખુશ હોવાય તેમ કરજો. એ અલૌકિક દેહવા તો જેમ ખુશ હોવાય તેમ કરજો.

પૈસા વિના પણ પરમાર્થ થઇ શકે છે.

બંધુઓ ! ઉપલા દાખલાઓ ઉપરથી જોઇ શકશો કે ધણી વખત બહુજ થોડા પૈસાથી પણ બહુ મોટા પરમાર્થ થઇ શકે છે; છતાં પણ આપણે સૌ એવા લાગણી વિનાના બની ગયા છીએ કે આવાં સહેલાં કામો પણ ખુશ મન દઇને ખુશીથી કરી શકતા નથી. વળી તેમાં પણ આપણા દેશના શ્રીમંતોના મોટા ભાગ તો ખાસ ઇશ્વરની કૃપા છતાં પણ એ બાબતમાં સાવ પછાત છે. આપણા દેશમાં ધન નથી તેથીજ આપણી દુર્દેશ છે એમ કાંઈ નથી, પણ આપણા દેશમાં આપણી યોગ્યતાના પ્રમાણમાં જે કાંઈ થોડું ધણું ધન છે તેમાંથી આપણી નાદાયકીને લીધે જમાનાને અનુસરતા પરમાર્થ આપણે કરતા નથી. માટે પોતાનું તથા પોતાના દેશનું કલ્યાણ ઇચ્છનારા દરેક સજ્જનોએ જેમ બને તેમ મથાશક્તિ પોત પોતાની લાઇનમાં પરમાર્થ કરવો જોઈએ; અને એવી સ્થિતિ પણ ન હોય તો પણ નિરાશ થવું નહીં કારણ કે સમર્થ પ્રભુએ કાંઈ પૈસામાંજ પરમાર્થને રાખેલો નથી, પણ પરમાર્થનો સાચો સંબંધ તો અંતઃકરણમાંજ છે અને અંતઃકરણ તો સૌ માણસોને છે. માટે જો કાંઈ માણસ સાચી લાગણીથી કરવા ધારે તો ધન વિના પણ બહુ મોટા પરમાર્થ થઇ શકે છે અને એવા ધણા પ્રસંગો આગ અનુભવમાં આવી ગયા છે. તમારી ખાત્રી માટે તેમાંથી બે દાખલા કહું છું તે સાંભળવાની મહેરબાની કરો.

દુઃખીયોની સેવાનો આનંદ.

પાંચ વરસ ઉપર નર્મદા કિનારે એક મહાત્માના આશ્રમમાં હું રહેતો હતો. એ તીર્થાંતું રચાન હતું અને ત્યાં તે મહાત્માની ધર્મશાળા તથા અન્નક્ષેત્ર હોવાથી ઘણા સાધુઓ તથા બીખારીયો આવતા હતા. તેમાં એક બાવાને પગે કુતરું કરડ્યું હતું અને વખતસર ઘટતા ઇલાજો ન થવાથી પગનો આખો નળો બહુ સૂઝી જમને ઉપરની ચામડી ઉખડી ગઈ હતી. તથા જખમમાં જીવડા પડી ગયા હતા અને સડોએ પગ બહુ ગંધાતો હતો; તેથી એ ધર્મશાળામાં પડેલા સૌ લોકો પોત પોતાને નાકે આડું લૂગડું દબાવે તેનાથી છેટા છેટા ભાગતા હતા અને તેનો તિરસ્કાર કરતા હતા, પણ એ બિચારો ખુદો બાવો પોતાના પગની બચાંકર વેદનાથી જરા પણ હાલી ચાલી શકતો નહોતો. વળી કાંઈ ઉપાય કરી શકે કે ત્યાંથી બીજે ઠેકાણે જઈ શકે તેમ નહોતો. તેથી અરસર ને ઓપ ઓપ કરતો માખીયો ઉડાડતો પગ સામે જોઈને એકો હતો. માખીયોનું એવું જોર હતું ને જખમ એટલો બધો મોટો હતો કે તે માખીયોને રોકી શકતો નહોતો. ઉપરથી ઉડાડે તો નીચે બેસતી ને નીચેથી ઉડાડે તો બાજુમાં બેસતી. તેથી તે કાયર થઈ ગયો હતો અને કાંઈ કાંઈ મદદ કરે તો બહુ સાડું એમ મનમાંથી ધ્રુવ્યતો હતો. તેથી જો માણસ ત્યાંથી નીકળે તે સૌની સામે તે જોતો હતો, પણ સૌ લોકો તેના સડેલા પગની દુર્ગંધથી દૂર દૂર ભાગતા હતા. તેને આશા નહોતી કે કોઈ તેને મદદ કરે. એટલામાં મને દયા આવવાથી હું તેની પાસે ગયો અને પૂછ્યું કે, તમને પગે શું થયું છે? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, આઠ દસ દિવસ પહેલાં કુતરું કરડ્યું હતું. મેં પૂછ્યું કે, દવા કેમ નથી લગાડતા? તેણે કહ્યું કે, હું ચાલી શકતો નથી, એટલે શું કરી શકું? મેં કહ્યું કે, તમારી મરજી હોય તો હું દવા લાવીને ચોપડી દઉં. ત્યારે તે બહુ ખુશી થયો ને તેણે

મારી સામે હાથ જોડ્યા ને પૂછ્યું કે, શું લગાડ્યો? ત્યારે મેં કહ્યું કે ધંતુરાનાં પાંદડાંનો રસ લગાડીશ ને ઉપર ધંતુરાનાં પાંદડાં બાંધીશ એટલે જીવડા મરી જશે ને જખમ રૂઝશે. તેણે કહ્યું કે બહુ સારું, તમારી મરજી પડે તેમ કરો. એ ધર્મશાળાની પાસેજ ધંતુરાનાં પાંદડાં હતાં તે મેં તોડી લીધાં અને એક પથરો શોધી વાટીને તેનો રસ એ સુએલા પગ ઉપર રેડ્યો ને ધંતુરાનાં પાંદડાં તેની ઉપર લગાડ્યાં ને માખી ન બેસે તે સારૂ તે પાંદડાં ઉપર ત્યાં ધુણી હતી તેમાંથી રાખના બે બોળા નાંખ્યા. આટલું કરવાથી તે દુઃખીયારો બુઝે બાવે બહુ અનખ થઇ ગયો, બહુ ખુશી થઇ ગયો, ધણીવાર સૂધી મારી સામેજ જોઇ રહ્યો અને શુદ્ધ અંતઃકરણથી તે મને બહુ બહુ આશીર્વાદ દેવા લાગ્યો. એટલુંજ નહીં પણ એ ધર્મશાળાના મુસાફરો પણ અનખખીથી મારી સામે જોઇ રહ્યા અને મારાં વખાણ કરવા લાગ્યા; તથા એ આશ્રમના મહાત્માએ જ્યારે બીજાઓની પાસેથી એ વાત સાંભળી ત્યારે તેઓ પણ બહુ રાજ થયા અને મને કહ્યું કે બેટા, બેટા અચ્છા કીયા, એસાજ કરના ચઇએ. આ બધું જોઇને મારા અંતરમાં બહુ ગંભીર છાપ પડી અને મને એમ લાગ્યું કે, એક દુઃખી માણસને પગે માત્ર પાટો બાંધવાથી જ્યારે આટલાં બધાં વખાણ થાય છે, આટલો બધો આનંદ થાય છે, આટલા બધા આશીર્વાદો મેળવી શકાય છે અને એટલામાંથીજ બહુ કષ્ટાણ કરી શકાય છે ત્યારે જે બાગ્યશાળી શ્રીમંતોને ઘેરે ધર્મની ધરપીતાલો હશે, જે ધન-રત્ના કૃપાપાત્ર મહાત્માઓ ગરીબ દરદીયોને જલદી શમદો થાય તેવી ઉત્તમ દવાઓ હમેશાં મફત આપતા હશે અને જે પરમાર્થી માણસોએ ગરીબોની સેવા કરવામાં પોતાની જાંઠગી અર્પણ કરી હશે તેઓના આનંદ કેવા હશે? તેઓને કેટલું બધું પુન્ય થતું હશે? તેઓનું કેટલું બધું કષ્ટાણ થતું હશે? તથા એ જોઇને

ભગવાન કેવા રાજી થતા હશે ? એ ખ્યાલ કરતાં પણ મને તો એમ લાગે છે કે, જાણે એ ભાગ્યશાળીયોને ઘેરજ સ્વર્ગ આવી પડ્યું હોય-ની ! અને જાણે એ નિશ્ચિન્નદારોના હૃદયમાંજ પ્રભુ પધાર્યા હોયની ! ! કારણ કે મેં જ્યારે એ બાવાને પગે દવા ચોપડી ત્યારે તેના મનમાં મારે માટે જે માન હતુમ થયું, મારે માટે તેને જે ભાવ આવ્યો, મારે માટે તેણે પ્રભુ પાસે જે બહી દુવા માગી, મારા તેણે જે સાચા દિલથી ઉપકાર માન્યો અને મારી ઉપરના પ્રેમથી તેની આંખોમાં જે ચમક આવી ગઇ, તેના અંતરની લાગણીઓમાં જે ઉછાળો થઇ ગયો, તેની વાણીમાં જે ગદ્ગદિતપણું આવી ગયું અને એ થોડો વખત તે પોતાના બચંકર દુઃખનું જે ભાન ભૂલી ગયો તેવી ખરેખરી અસર-કારક રિચાર્ત મેં મારી જીંદગીમાં પાછી કોઇ દિવસ જોઇ નથી. મારે મને એમ લાગે છે કે આપણે માત્ર થોડોક સ્નેહ બતાવીએ તેમાંથી પણ દયાળુ પ્રભુ જ્યારે આટલું બધું બલું કરી દેય છે, ત્યારે જો સાચા દિલ તો ને પૂર્ણબળથી સૌ જીવોની ઉપર પૂરેપૂરો પ્રેમ ગમ્મતાં આવડે તો આપણું પોતાનું અને આપણા બંધુઓનું કેટલું બધું કદયાણ થઇ શકે ! બહી ઇચ્છાથી આપણે કરેલાં સારાં કામોનું ફલિ જોઇએ તેવું સાફ પરિણામ ન આવે તો પણ આપણને તો તેથી ફાયદો થાયજ. જેમકે મેં દવા ચોપડી તેથી કાંઇ એ બાવો બચ્યો નહીં, કારણ કે તેનો પગ એટલો બધો સડી ગયો હતો કે તે બચે એવી કાંઇ આશા નહોતી. તેથી તે બિચારો તો બીજેજ દિવસે મરી ગયો, પણ તેની સાથે કાંઇ તેના આશીર્વાદો મરી ગયા નથી. તે મરી ગયો પણ ત્યાં જે લોકો હાજર હતા તેઓને જે બહી અસરો થઇ તે અસરો કાંઇ મરી ગઇ નથી અને તે મરી ગયો પણ તેની સેવા કરવાથી મને જે મારા અંતરમાંથી સંતોષ થયો તે સંતોષ કાંઇ મરી ગયો નથી. માટે હું કહું છું કે આવી નાની વાતોમાંથી અને

આવી વગર પૈસાની વાતોમાંથી પણ જ્યારે આટલું બધું બહુ કરી શકાય છે ત્યારે જેઓ પોતાના પન્સેવાની કમાણીના પૈસા આવી જતના પરમાર્થનાં કામોમાં ખર્ચતા હશે તે બાગ્યશાળી શ્રીમંતોનું કેટલું બધું કસ્યાણુ થતું હશે ? અને તેઓની ઉપર પ્રભુ કેટલા બંધા રાજી થતા હશે ? એ તમારે વિચારવું જોઈએ. છતાં પણ આપણા દેશનાં અને આપણા લોકોનાં હાલમાં એવાં દુર્ભાગ્ય છે કે આવી યોગ્ય વાતો પણ લોકોને ગમે ઉતરતી નથી અને છતાં સાધનેઓ પરમાર્થ કરતા નથી, પણ ઉલટા પોતાના પૈસાથી પોતેજ પોતાને માટેજ નરકની ટીકીટ લેય છે. પ્રભુ ! દયા કરો, દયા કરો એવા દેશ દ્રોહીઓ ઉપર, એવા પશુવૃત્તિવાળા ઉપર, એવા અજ્ઞાનીઓ ઉપર અને એવા આત્મઘાતીઓ ઉપર. કારણ કે તેઓનું પાપ એટલું બધું મોટું છે કે તમારી દયા વિના ખીજ કાઢ પણ રીતે તેનો આરો આવી શકે તેમ નથી.

મોટા પરમાર્થ કરે તેને કેટલો બધો ફાયદો થતો હશે ?

અરે ! જીગરની લાગણીથી ખરા વખતે માત્ર એક પાટો બાંધવામાંથી જ્યારે આટલું બધું પુન્ય, આટલી બધી કીર્તિ અને આટલો બધો ઉપકાર મેળવી શકાય છે; એક પાટો બાંધવામાંથી જ્યારે પોતાની આસપાસ એટલી બધી ભલી અસરો કરી શકાય છે, એટલી બધી શુભવૃત્તિઓને ખીલવી શકાય છે, એટલી બધી સેવા કરી શકાય છે, એટલો બધો અંતરનો દિલાસો મેળવી શકાય છે અને એવો વખતસરનો એક પાટો બાંધવામાંથી પણ જ્યારે ઇશ્વરને રીઝી શકાય છે ત્યારે જે શ્રીમંતોના તરફથી ધર્મદા દવાખાનાંઓ ચાલતાં હશે, જે બાગ્યશાળીઓનું ધન ગરીબોનું કસ્યાણુ કરવા અને દેશની સેવા કરવાનાં કામોમાં ખર્ચાતું હશે, જે સદ્ગુરુઓનું જ્ઞાન મનુષ્યની અંદર

રહેલા વિકારોનાં દુઃખો મટાડવામાં વપરાતું હશે, જે હુશિયાર કારિ-
ગરો પોતાની નવી નવી જાતની ઉંચી ઉંચી કારિગીરીથી જગતનું
સૌન્દર્ય વધારતા હશે, જે નવીન શોધકો પોતાની કિંમતી શોધોથી
જગતના જીવોનાં સુખો વધારતા હશે તેઓને કેટલું બધું પુન્ય થતું
હશે ? તેઓને અંતઃકરણનાં કેવા ઉમદા આશીર્વાદો મળતા હશે ?
તેઓની કેટલી બધી કીર્તિ ફેલાતી હશે ? તેઓના અંતરમાં કેટલો
બધો આનંદ થતો હશે ? અને તેઓ ઇશ્વરની કેટલી બધી દયા મેળવી
શકતા હશે ? એનો જરા પ્યાસ તો કરો ? ? અને તેની સાથે એ પણ
જુઓ કે છતાં સાધનોએ જે શ્રીમંતો, વિદ્વાનો, સત્તાવાનો, ગુણવાનો
કે કાંઈપણ બહું કરી શકે તેવા બીજા કોઈ પણ બહાર પડતા માણસો
આવી અમૂલ્ય તકો ગુમાવી નાંખતા હશે તેઓ કેટલા બધા કમન-
શિય હશે ? કેટલા બધા નીચ હશે અને કેટલી બધી દયા ખાત્રા
જોગ હશે ? માટે બંધુઓ ! દેશની દુર્દશા અને આપણી તથા આપણા
બંધુઓની કંગાલીયત મટાડવા સાફ પ્રથમ આપણે આપણી પોતાની
માનસિક કંગાલીયત મટાડવી જોઈએ અને પોતાનું કર્તવ્ય બજાવ-
વામાં જેટલું બની શકે એટલું ઉદાર થવું જોઈએ. તોજ આપણી
ઉન્નતિ થઈ શકશે. કારણકે એકલી બહારની ગરીબાઈને લીધેજ કાંઈ
આપણી ઉન્નતિ અટકેલી નથી, પણ બહારની ગરીબાઈ કરતાં અંતરની
ગરીબાઈને લીધેજ આપણી વધારે ખરાબી થઈ છે અને હજી પણ
થાય છે. માટે ઇશ્વરે કૃપા કરીને આપણને જે ગુણો, જે વિદ્યા કે
જે સમૃદ્ધિ આપી હોય તેનો આપણે આપણા બંધુઓને બહુ છુટથી
લાભ આપવો જોઈએ અને ન હોય તોપણ જો ધારીએ તો અંતરની
બધી લાગણીથી તથા સાધારણ ધરગતુ વસ્તુઓના સદુપયોગથી પણ
બહું બહું કરી શકાય છે. એ માટે મારા એક મિત્રે એક વખત
મને કહ્યું હતું કે:-

નાના પરમાર્થની મોટી અસર.

વરસાદના દિવસોમાં એક વખત હું કોટના મેદાનમાં ચાલ્યો જતો હતો, એ વખતે વાદળ ખુલ્લું હતું અને વરસાદ આવે એવો કાંઈ સંભવ નહોતો; તેથી ધણી માણસો છત્રી લીધા વિના ચાલ્યા જતા હતા. પણ ઓચિંતું એક વાદળું ચઢી આવ્યું ને ઝપાટાખંધ વરસાદ પડવા લાગ્યો. એ વરસાદ શક્ત પાંચ સાત મિનિટનોજ હતો, પણ ઝપટું જોરાવર હોવાથી રસ્તે ચાલતા સૌ લોકો દોડોદોડી કરવા મંડ્યા અને કપડાં બીંજાઈ જાય નહીં એવી જગ્યા શોધવા લાગ્યા. એ વખતે ત્યાં એક ગોવાનીસ ક્ષીરંગી હતો તેણે લુગડાં પહેરેલાં હતાં, પણ પાસે છત્રી નહોતી અને જેની ઓથે ઉભી શકાય એવાં મકાનો ત્યાંથી બહુ દૂર હતાં, તેથી તે નિરાશ જેવો થઈ એક ઝાડ નીચે ઉભો રહ્યો. કારણ કે નવાં કોટ પાટલુન બીંજાઈ જાય અને કોઈ સારે ઠેકાણે જવું હોય ત્યાં ખરાબ દેખાવ લાગે એ દુઃખ પણ કાંઈ જેવું તેવું નથી. તેથી એ વખતનો મહેરો બહુ દયા ખાવા જોગ બની મથો હતો અને એજ વખતે તેની પાસેથી છત્રી ઓઢેલાં ધણાંએ માણસો ચાલ્યાં જતાં હતાં, પણ તે કોઈને કહી શકતો નહોતો; કારણ કે બીજી જાતના લોકો ઉપર પોતે કોઈ દિવસ એવી મહેરખાની કરી નહોતી. પણ પોતે દેશી છતાં પણ હિંદુ, મુસલમાનો કે પારસીઓથી પણ જાણે અમડાઈ જતો હોય તેમ ઉલટો છોટો છોટો રહેતો હતો. એટલુંજ નહીં પણ આ વખતે કદી તેની પાસે છત્રી હોત અને કોઈ હિંદુ કે મુસલમાન તેની પેઠે છત્રી વિનાના બીંજાતા હોત તો તેને પોતાની છત્રીમાં લેવાનો તેને ખ્યાલ પણ આવત નહીં અને કદી કોઈ અમલ્લો માણસ એ ક્ષીરંગી સાહેબ પાસે એવી માગણી કરત કે, સીનોર સાહેબ, તમારી છત્રીમાં મને આવવા દો; તો એમ કહેનાર માણસ

સામે ડોળા ઠાઠી પોતાનો મ્હેરો બગાડી તેનો તિરસ્કાર કરી રોડમાંને રોડમાં આંધ્યો જત, પણ પોતાની છત્રીમાં તેને ક્ષેત નહીં. આવાં પોતાનાં આચરણ હોય એટલે પછી તે બીજાઓની મદદ કેમ માગી શકે? તેથી તે એરંડીયું પીધા જેવું મ્હોડું કરીને વરસાદનાં ફેરાંઓ હુંછતો એક જાડની નીચે ઉભો હતો. એવી દૃઢંગી સ્થિતિમાં જોઇને સ્વાભાવિક રીતેજ મેં તેને કહ્યું કે મીસ્તર, મારી છત્રીમાં આવી જાઓ. એ સાંભળીને તે ફિરંગી બહુ અજબ થયો, બહુ ખુશી થયો અને મારો બહુ ઉપકાર માનવા લાગ્યો. એ વખતે તેની અજબ-યખી, તેની ખુશાલી તથા તેની ઉપકારવૃત્તિ જોઇને મને પણ બહુ અન્યયની લાગી; દારણ કે આવી સંધારણ બાળતોમાંથી પણ લોકોને આટલો બધો અસર થઇ જતી હશે એમ હું જાણતો નહોતો. તેથી બહુ વાર સુધી એ બાળત મારા મનમાં ઘોળાયા કરી અને હજી પણ એ ચિત્ર મારી નજર આગળ તર્યા કરે છે. એટલુંજ નહીં પણ આ દેખાવ જોયા પછી મને ખાસ એમ લાગી ગયું છે કે આવી જાતની મદદ તો આપણે સૌએ એકબીજાને જરૂર કરવી જોઇએ.

પરમાર્થમાંથીજ આપણું કલ્યાણ થવાનું છે.

અંધુઓ! હવે વિચાર કરો કે અજબયા માણસને જરાવાર આપણી છત્રીમાં લેવાથી જ્યારે આટલો બધો ઉપકાર મેળવી શકાય છે ત્યારે જે ભાગ્યશાળી માણસો અનાથ બાળકોના શિરછત્ર બનતા હશે, જેઓ અનાથ વિધવા બહેનોને શિરછત્ર અપાવવાનું કામ કરવામાં પોતાની ખરી કમાણીનું ધન ખરચતા હશે, જેઓ હજારો અજ્ઞાન લોકોને જ્ઞાનનાં છત્ર નીચે લાવવામાં પોતાનું ધન ખરચતા હશે, જે હરિજનો પાપી લોકોને ધર્મના પવિત્ર છત્ર નીચે લાવતા હશે, જેઓ શુદ્ધામગીરીની સાંકળમાંથી લોકોને છોડાવીને

સ્વતંત્રતાના છત્ર નીચે લાવવા પાછળ પોતાના પૈસા અથવા શક્તિ
પરચ્છતા હશે, તેઓને કેટલું બધું પુન્ય થતું હશે? તેઓને લોકો
કેટલો બધો ઉપકાર માનતા હશે? તેઓની કેટલી બધી કીર્તિ થતી
હશે? તેઓને કેટલા બધા આત્મિક દિલાસા મળતા હશે? અને તેઓની
ઉપર ઇશ્વર કેટલા બધા રાજી થતા હશે? એ જરા ખ્યાલ તો કરો?
વળી એ ખ્યાલ કરતાં છતાં પણ જો તમારી લાગણી ન પીંગળો
તો એમ સમજાવે કે આ દાખલાઓ જેવી રીતે કહેવા બેઠાએ
તેવી રીતે અને કહેતાં આવડતા નથી, તેથી તમને અસર નહીં થતી
હોય, બાકી એવી જાતનાં નાનાં નાનાં પરમાર્થોથીજ માફ જીવન તો
સુધરેલું છે. માટેજ હું વારે વારે બાર મૂકીને કહું છું કે, જ્યારે
આપણા લોકો પ્રથમ પોતાને ઘેરથી પરમાર્થ કરતાં શીખશે, પોતાનાં
ખીસ્તાં ઉપર કાતર મૂકતાં શીખશે, પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપતાં
શીખશે અને સાંસારિક બાબતોમાં, રાજદારી બાબતોમાં, હુલ્લર કળાની
બાબતોમાં, નીતિની બાબતોમાં, કેળવણીની બાબતોમાં તથા ધર્મની
બાબતોમાં જ્યારે લોકો ઉદાર વિચાર ધરાવતા થશે ત્યારેજ આપણા
દેશની ઉન્નતિ થઇ શકશે, ત્યારેજ આપણામાં દેવપણું આવી શકશે
અને ત્યારેજ આપણે સ્વર્ગની જાંદગી ભોગવી શકીશું. એ બધું
આપણે આપણી શક્તિના પ્રમાણમાં પરમાર્થ કરીએ તેમાંથીજ
થવાતું છે. તેટલા સાફ મારી ઝોળખાણવાળા શેડીયાને એક
મહાત્મા કહેતા કે:-

મોટાઓની મોટાઇ.

શેઠ, તમે અમિ જેવા છો, કેમકે જો તમે ધારો તો ધણાઓની
ટાઠ ઉડાડી શકો. ધણી ચીજોને ગરમી આપી શકો અને ધણીએ
નકામી વસ્તુઓને બાળીને બસ્મ કરી શકો. તમે નદી જેવા છો

કેમકે તમારામાંથી ધણીએ નહેરો નીકળી શકે અને એ નહેરોથી ધણીએ ખેતરો તાજાં રહી શકે તથા ધણીએ ગરીબ ખેડુનો આગ્રહ થઈ શકે. તમે માણી જેવા છો, કેમકે આમાં અવળાં વધી ગએલાં ઝાડોને કાપીને સરખાં કરી શકો, નકામા છાંડને જડમૂગથી ઉખેડી શકો, સારા રોપાને પોષણ આપી શકો અને પ્રયુક્તિયાં જુદા જુદા ઝાડની કલમો બાંધીને તેમાંથી કાંઈક ખાસ નવીજ જાતનાં ફળ દુલો પેદા કરી શકો. તમે વિનળી જેવા છો, કેમકે તમારા જરાક આંચકાથી પણ બીજાઓમાં ઝમઝમાટી લાવી શકો, બધી બાબતોમાં પ્રવેશ કરી શકો અને અજાણતાં પણ તમારી અસર સૌને લાગ્યા કરે એવું છે. તમે આકર્ષણ જેવા છો, કેમકે સ્વાભાવિક રીતેજ સૌ તમારી તરફ ખેંચાયા કરે છે એટલે બહુજ સહેલાઈથી તેઓની ઉપર તમે તમારી ધારેલી અસર કરી શકો તેમ છો. તમે આંબાના ઝાડ જેવા છો, કેમકે તમારામાં ધણીએ પક્ષીઓ રહી શકે, ધણીએ જણને તમારો છાયો આપી શકો અને ધણીએ કિંમતી ફળો આપી શકો. તમે સૂરજ જેવા છો, કેમકે દૂર રહીને પણ બીજાઓની ઉપર તમે અસર કરી શકો, અજવાળું આપી શકો અને ધણીએ બગડેલી વસ્તુઓને સુધારી શકો. તમે દેવ જેવા છો, કારણ કે આ ભવમાં અથવા આગલા ભવમાં તપ કરીને તમે ઇશ્વરને રાજી કરેલા છો. તેથીજ ખુશી થઈને ઇશ્વરે પોતાનું ઐશ્વર્ય તમને આપેલું છે અને જે ઇશ્વરનું ઐશ્વર્ય છે તેજ મનુષ્યમાં દેવપણું છે, માટે જો તમે ધારો તો સંસારમાં સ્વર્ગ બનાવી શકો તેમ છો. આ ઉપમાઓ કાંઈ અમે તમને નથી આપતા; પણ ઇશ્વરી ઐશ્વર્યને આપીએ છીએ અને એમાં કાંઈ ખોટું પણ નથી. માત્ર જે ખોટું છે તે એજ કે, આવું અમૂલ્ય ઐશ્વર્ય તમારી પાસે છે છતાં પણ તેનો લાભ તમે લેતા નથી. આવું અલૌકિક ઐશ્વર્ય તમારામાં છે છતાં પણ તમે

તમારી જીંદગીની સાર્યકતા કરી લેતા નથી અને આવું મહાન ઐશ્વર્ય તમારા કમળમાં છતાં તેને અંધારામાં નાંખી મૂકે છે અને કંગાલ જેવા થઇને ફરે છે. એજ ખોટું છે, એજ શરમ ભર્યું છે, એજ નાલાયકી છે અને એજ પાપ છે. માટે બાઇ, મહાન ઇશ્વરે કૃપા કરીને તમોને જે પોતાનું ઐશ્વર્ય આપેલું છે તે ઐશ્વર્યને જીવોનાં કલ્યાણનાં કામોમાં વાપરો. તે અશ્વર્યને સંસારમાં સ્વર્ગ લાવવાના કામોમાં વાપરો અને તે ઐશ્વર્યને તમારી પોતાની તથા ખીજાઓની જીંદગી સુધારવાના કામોમાં વાપરો. તોજ એ બધી ઉપમાઓ તમને ઘટી શકે. જે તમારી પાસે રહેલાં ઐશ્વર્યને તમે ન વાપરો અને છતાં સાધનોએ કાંઇ પણ સારાં કામો કર્યા વિના નમાલાપણામાંજ ફાગળ જીંદગી ગુમાવી નાખો તો પછી તમારામાં ને હલકા માણસોમાં ફેર શું ? જે તમે તમારી પાસે રહેલા ઐશ્વર્યને ન વાપરો તો ખીજાઓ કરતાં કોઇ પણ રીતે તમે મોટા નથી અને તમારામાં કાંઇ પણ આવી પડ્યું નથી. અમે કાંઇ તમને માન આપતા નથી પણ તમારી પાસે રહેલાં ઇશ્વરી ઐશ્વર્યને માન આપીએ છીએ. માટે શેઠ અત્યાર સુધી ધન સાચવી રાખવાનાં દુઃખ તો તમે ઘણાંજે જોયાં પણ

હવે જરા માલ ફેંકવાની મજે તો જુઓ !

એ મજે બહુજ અનુભવવા લાયક છે ને એમાંથી તો ધારી શકાય એવાં કામ થઇ જાય તેમ છે. અત્યાર સુધી ધન મેળવવા સારૂ તથા સાચવવા સારૂ બાઇઓ બાઇઓમાં લડયા, ખાયડીને વારે વારે રોતરાવી, ભાગીયાઓ સાથે વાંધા કર્યા, ઘરાકો સાથે ઘાલ-મેલ કરી, કોઇ કોઇ પ્રસંગે હકદારના હક દૂખાવ્યા, ગરીબ નોકરોના બાર વગાડ્યા, સગાંઓમાં અગળામણ થયા, ન કરવો જોઇએ ત્યાં પણ લોભ કર્યો, ન માનવી જોઇએ તેની વાતો પણ માની, જેની

સાથે કામ ન પાડવાં જોઈએ તેની સાથે પણ કામ પાડવાં, જે ધંધા ન કરવા જોઈએ તે ધંધા પણ કર્યાં, જે શબ્દો ન બોલવા જોઈએ તે બોલ્યા, જે ખરચ ન કરવું પડે તે ખરચ પણ કર્યું, જેની ખુશામતો ન કરવી જોઈએ તેની ખુશામતો કરી, જે પીડાઓ ન ભોગવવી જોઈએ તે ભોગવી, ધન મેળવવા સારૂ કોઈ બાબતમાં ધરાર અપ-કૃતિ લીધી, કોઈ ઠેકાણે વગર મફતની ઉપાધિ વહેારી લીધી, કોઈ ઠેકાણે શરીર બગડે એમ કર્યું, કોઈ બાબતમાં દીલગીર થવું પડે એમ કર્યું અને ઘણીએ બાબતોમાં ઘણાંએ માણસોના નિઃસાસા લીધા. અત્યાર સુધીમાં એ બધું તમે કરી જોયું અને એનાં દુઃખો અગાઉ ભોગવ્યાં, હજી ભોગવો છો અને હવે પછી પણ ભોગવશો. પણ હવે જરા ધન ખરચવાનો આનંદ તો જુઓ. એ દહાવા હજી સુધી તમે લીધા નથી એટલે એની ખરી ખુખી તમે જાણતા નથી, પણ જો એ દહાવા લો તો તમને એમજ લાગી જાય કે, જે ખરો આનંદ છે તે તો માલ કેંકવામાંજ છે. જીંદગીની જે ખરી સાર્થકતા છે તે તો જગતના સૌ જીવો ઉપરના પ્રેમમાંજ છે. આ દુનિયામાં જો કાંઈ મેળવવા જેવું હોય તો તે માત્ર પુણ્યજ છે. મરી ગયા પછી પણ આપણા જીવને કામ લાગી શકે એવી જો કોઈ વસ્તુ આ જગતમાં હોય તો તે બધાં કામોનો આત્મિક દિલાસોજ છે. સહેલાઈથી ને જલદીથી આપણું કલ્યાણ થઈ શકે એવી જો કોઈ વસ્તુ આ જગતમાં હોય તો તે ગરીબોના આશીર્વાદજ છે. આપણી જીંદગીની જે મધુરતા છે તે કર્તવ્યમાંજ છે. દુનિયામાં જે મોટામાં મોટા મહાત્માઓ થયા છે તે સૌએ પોત પોતાનાં આચરણથી એજ વાત સાબીત કરેલી છે કે પોતાના બંધુઓને અર્થે બની શકે તેટલો વધારે ત્યાગ કરવામાંજ વધારે સુખ છે.

અસહના આપણા બાપદાદાઓનો સિદ્ધાંત.

પણ એજ હતો.

“જેટલું અમે ભોગવ્યું એટલું અમે કમાયા.” એ પછી તેઓનું બીજું વચન એ હતું કે, “અમે જેટલું દાન કર્યું એટલું અમારી પાસે છે.” કારણ કે આ જીંદગીમાં અથવા મુવા પછી એ દાન કામ આવશે. તેઓનું ત્રીજું વચન એ હતું કે, “જે ધન અમે અહીં સંઘરી રાખ્યું તે ધન અમે ખોયું.” કારણ કે મરી ગયા પછી અમને તે શું દાનનું? પાછળથી એ ધન રહેશે કે નાશ પામશે અને સારા કામમાં ખરચાશે કે માદા કામમાં ખરચાશે એ પણ અમને ખબર નથી. એટલુંજ નહીં પણ પાછળથી એ ધનનું ગમે તે થાય તો પણ તે અમારા હાથમાંથી તો ગયું, અમે તો એમાંથી કાંઈ સાર્થ-કતા કરી શક્યા નહીં. માટે બંધુઓ! આપણે સૌએ જરૂર અને તેટલી વધારે ઉદારતા રાખવી જોઈએ અને કાંઈ સ્વાર્થ રાખ્યા વિના પ્રભુ પ્રીત્યે ખૂબ સારાં કામ કરવાં જોઈએ. તેમાં પણ હાલમાં તો એક બીજાને મદદ કરવાની બહુજ જરૂર છે. કારણ કે એવી અરસપરસની મદદ વિનાજ આપણો દેશ પાયમાલ થઈ ગયો છે. માટે મારી ઝાળખાણવાળા એક બાવાજી મહારાજ તો શ્રીમંતોને ખાસ એમજ કહે છે કે:-

જેને ધન ખરચતાં આવડે તેને માટે અત્યારે સ્વર્ગનાં બારણાં ઉઘાડાં છે.

કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં કૌરવ પાંડવના લશ્કરની વચ્ચે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું હતું કે, હે અર્જુન! ભાગ્યશાળી માણસોને જ આવું ધર્મ યુદ્ધ કરવાની તક મળે છે. એટલુંજ નહીં પણ જો તું આ યુદ્ધમાં માર્યો જઈશ તો સ્વર્ગમાં જઈશ અને જો દુસ્ત્રનોને

જીતી લાઘવ તો રાજ્ય ભોગવીશ. આ પ્રમાણે તને તો બે રીતે ક્ષમાદો છે. માટે ઉઠ ને યુદ્ધ કર. શ્રીકૃષ્ણની એ શીખામણ માનીને પ્રથમથી હિંમત હારી ગયેલા અર્જુને શ્રીકૃષ્ણે હોશિયાર થઇને યુદ્ધ કર્યું, તેથી તે આ પૃથ્વીનું રાજ્ય જીત્યો અને અંતે સ્વર્ગમાં પણ જન્મ શક્યો. માટે જો તમે પણ પરમાર્થ કરો તો તમારે માટે પણ સ્વર્ગનાં પારણાં ઉધાડાંજ છે. કારણ કે અસારે આપણો દેશ બહુ દુઃખી છે, તેથી તેને મદદની બહુજ જરૂર છે. હાલના વખતમાં તમારાથી બની શકે તેવું તમારું ધર્મયુદ્ધ કર્યું ? એ ધર્મયુદ્ધ તે પરમાર્થ છે. કારણકે ધર્મયુદ્ધનો અર્થ મહાત્માઓ એમ સમજે છે કે, પોતાનો સ્વધર્મ પાળવામાં આડી આવતી અડચણો સામે લડાઈ કરવી તેનું નામ ધર્મયુદ્ધ છે. પોતાના દેશના કલ્યાણ સાથે પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપવો તેનું નામ ધર્મયુદ્ધ છે. સાધક-દશામાં જીજ્ઞાસુ માણસોના મનમાં જે દૈવી-આસુરી સંપત્તિનું યુદ્ધ થાય છે તેનું નામ ધર્મયુદ્ધ છે. કૃપાળુ ધર્મચર મનુષ્ય જાતને જે સ્વતંત્રતા આપેલી છે અને જે હકકો આપેલા છે, તે સ્વતંત્રતા ને તે હકકો મેળવવા માટે દેશકાળને અનુસરતો પુરૂષાર્થ કરવો તેનું નામ ધર્મયુદ્ધ છે. ગરીબોનો બચાવ કરવા તથા પાપીઓને શિક્ષા કરવા સાથે જે જોખમો ખેડવાં તેનું નામ ધર્મયુદ્ધ છે. દુંકામાં એજ કે, ઉત્તમ હેતુ રાખીને જગતના જીવોનાં સુખ સાથે પોતે કષ્ટ સહન કરવાં અને પરમાર્થનાં કામો કરવામાંજ પોતાની જાંઘી અર્પણ કરી દેવી તેનું નામ ધર્મયુદ્ધ છે. જે એવું ધર્મયુદ્ધ કરે તેને માટે સ્વર્ગનાં પારણાં ઉધાડાંજ છે. માટે હે શ્રીમંતો ! તમે તમારા પૈસાથી આવું ધર્મયુદ્ધ કરી શકો તેમ છો. એટલુંજ નહીં પણ માદ રાખજો કે, અસહનના વખતમાં કદી પણ ન મળેલી એવી તમારે માટે આ બહુજ ભારે તક છે. કારણ કે અસહનના વખતમાં આપણો દેશ બહુ આત્યાદ હતો અને આપણા

લોકો બહુ સુખી હતા. વળી તેઓ બહુજ નિઃસ્પૃહી હતા, તેથી કોઈની પણ મદદ લેવા રાજી ન હતા. એટલે થોડા ધનમાં તેઓ મોટું કામ કરી શકતા ન હતા, પણ હાલમાં આપણો દેશ એટલો બધો પાપમાલ થઈ ગયો છે અને આપણા લોકો એટલા બધા દુઃખી થઈ ગયા છે કે હાલના વખતમાં તમારું ત્રાંખાનું દોઢીયું પણ તેઓને મન સોનાના મૂલનું થઈ પડે છે અને માત્ર ચણા કુરમરાના દાનથી પણ લોકોની જીંદગી બચાવી શકાય તેમ છે. માટે જો જરાકજ વિચાર કરો તો તુરંતજ તમેને એમ લાગશે કે, ખરેખર અમારા હાથમાં બહુજ મોટી તક છે. છતાં પણ અમે એવા અભાગીયા છીએ કે તેનો જોવો જોઈએ તેવો લાભ લઈ શકતા નથી.

આપણા દેશની અસલની ને હાલની સ્થિતિ.

અરે જરા જુઓ તો ખરા કે આપણા દેશમાં એક વખત એવો પણ હતો કે જ્યારે અતિથિઓને લોકો દેવ જેવા સમજતા હતા. એટલુંજ નહીં પણ અતિથિઓને જમાડ્યા પછીજ જમવું એવો પણ કેટલાક ગૃહસ્થો નિયમ લેતા હતા. દેશમાં એટલી બધી સમૃદ્ધિ હતી અને લોકો એટલા બધા નિઃસ્પૃહી હતા કે એવા નિયમ લોધેલા ગૃહસ્થોને પણ વખતસર અબ્યાગતો મળતા ન હતા, તેથી તેઓને ઉપવાસ કરવા પડતા હતા. આજુબાજુ શોધવા છતાં પણ કોઈ અબ્યાગત ન મળવાથી સગાજણા શેઠને સાત અપવાસ થયા હતા. એ તમે ક્યાં નથી જાણતા ? એ પણ એક વખત હતો કે જ્યારે દેશમાં કોઈ બીખારી શોધ્યો મળતો નહોતો અને હાલમાં એ પણ એક વખત છે કે જ્યારે બીખારીઓનેજ સૌથી મોટો ત્રાસ થઈ પડેલો છે. ગલીએ ગલીએ બીખારીઓ, ઘેરે ઘેરે બીખારીઓ, મંદિરો પાસે બીખારીઓ, નાતો જમતી હોય ત્યાં બીખારીઓ, સ્ટેશન ઉપર

બીખારીઓ, બજારમાં બીખારીઓ, હવા ખાવા કે ફરવા જમીએ ત્યાં પણ બીખારીઓ, મેળાઓમાં બીખારીઓ, નાટકશાળા પાસે બીખારીઓ, ગેદીમાં બીખારીઓ, સરકારી ઓફીસો પાસે બીખારીઓ, ઇસ્પીતાઓ પાસે બીખારીઓ, નિશાળો પાસે બીખારીઓ, તીર્થોમાં બીખારીઓ અને મુડદાંને દાટવા કે બાળવા મસાલુમાં ગયા હોય ત્યાં પણ બીખારીઓના ત્રાસ ભોગવવા પડે છે. કારણ કે આપણા દેશમાં હાલમાં છ કરોડ બીખારીઓ છે. એટલે કે દર પાંચ માણસે એક માણસ બીખારી છે, તેથી અસહના વખતમાં બીખારીઓને શોધવા સારૂ સગાજશ્વા શેઠ જેવાને નોકરો રાખવા પડતા તેને બદલે હાલમાં બીખારીઓને ધક્કા મારવા સારૂ આપણા હાલના શ્રીમંતોને લેવાઓ રાખવા પડે છે. બીખારીઓના ત્રાસમાંથી છુટવા સારૂ પોલીસની મદદ લેવી પડે છે અને બીખારીઓના ત્રાસમાંથી છુટવા સારૂ બીજા માગવાની જાંધી કરનારા કાયદાઓ બાંધવાની રાજ્યોને જરૂર પડે છે. પ્રભુ ! દયા કરો, દયા કરો, અમારા દેશ ઉપર દયા કરો. જે દેશમાં દાન લેવા માટે માણસો મળતાં નહીં તેથી યુક્તિ પ્રયુક્તિ કરીને અને પગે લાગીને સ્નેહપૂર્વક તે માનપૂર્વક દાન આપવામાં આવતું, છતાં પણ તે લેવાવાળા મળતા નહીં એ પણ એક કાળ હતો અને હાલમાં અનાજની અતિશય મોંઘવારીને ઉપરાઉપરી દુકાળ છતાં પણ એવા આશ્વત્થના વખતમાં પણ દર વરસે કરોડો રૂપિયાનું અનાજ પરદેશ ચાલ્યું જાય તેથી લોકોને મમમમના વાંધા પડે અને ભૂખના દુઃખથીજ હજારો માણસ મરી જાય એ પણ એક કાળ છે ! ! આવી આપણા દેશની દુર્દશા છે અને આવા આપણા લોકોના માઠા હાલ છે. માટે આ અણીનો વખત છે, આ ખરેખરો વખત છે, આ આશ્વત્થનો વખત છે અને આ તરી જવાનો કાં ખૂડી મરવાનો વખત છે. માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું હતું તેમ પરમાર્થનું ધર્મ-યુદ્ધ કરનારાઓ માટે અત્યારે સ્વર્ગનાં બારણું ઉઘાડ્યું છે. માટે

છતાં સાધનોએ આપણે કાંઈ કરી શકતા નથી તેનું કારણ. ૨૪૧

બાપુઓ! જો દિવસ ઠેકાણે હોય તો દેશના કલ્યાણને અર્થે પરમાર્થનાં કામો કરવાનાં તમારું તન, મન ને ધન ખરચો, એટલે તમારે માટે સ્વર્ગનાં ખારણાં ઉઘાડાંજ છે. હે પ્રભુ! એવા દિવસો તે ક્યારે આવશે કે જ્યારે અમે અમારા દેશના કલ્યાણ સારૂ કમર કસી હોય, જ્યારે અમે અમારા બંધુઓનાં દુઃખો દૂર કરવા સારૂ જીંદગી અર્પણ કરી દીધી હોય, જ્યારે અમે અમારું તન મન ને ધન દેશની સેવામાં સોંપી દીધું હોય અને આ બધી વાતો અમે સમજીએ છીએ તે પ્રમાણે પાળી શકીએ એવું બળ અમારામાં ક્યારે આવશે? ક્યારે આવશે? કારણ કે અમને જરા જરા બોલતાં આવડે છે, પણ અકસોસ છે કે તે પ્રમાણે પાળતાં આવડતું નથી. માટે હે પ્રભુ! અમારા આચારોમાં આવે એવી કૃપા કરો તથા પરમાર્થનું ધર્મયુધ્ધ કરીને ઉઘાડાં રહેલાં સ્વર્ગનાં ખારણાંમાં અમારા બંધુઓ દાખલ થાય એવી અમારી ઉપર કૃપા કરો, કૃપા કરો, કૃપા કરો.

છતાં સાધનોએ આપણે કાંઈ કરી શકતા નથી
તેનું કારણ.

આ સાંભળીને વામનરાવે કહ્યું કે આજ દિવસ સુધી તો હું એમ સમજતો કે આપણા દેશની ઉન્નતિ કરવા સારૂ આપણી પાસે ધન નથી, આપણી પાસે વખત નથી, આપણા લોકોમાં એવી જખરી અક્લ નથી અને હાલમાં આપણા દેશમાં જેવાં જોઈએ તેવાં અનુકુળ સાધનો નથી, તેથી આપણે પાછળ પડ્યા છીએ. પણ હવે આ વાત સાંભળ્યા પછી તો ચોખ્ખી રીતે એમ સમજાય છે કે, આપણા દેશનું બહું કરી શકીએ એવાં આપણી પાસે ધણાંએ સાધનો છે. અને આપણા કરોડો બાપુઓનો ધણો વખત સાવ ફોગટ જાય છે, એટલુંજ નહીં પણ આપણે બહુજ સહેલાઈથી, બહુજ ટુંકા વખતમાં,

બહુજ થોડા પૈસાથી અને સાવ સાદી સમજણથી પણ આપણું પોતાનું અને આપણા દેશનું ધણુંએ કલ્યાણ કરી શકીએ તેમ છીએ. આટલી બધી અનુકૂળતા છતાં પણ આપણે કાંઈ પણ કરી શકતા નથી એનું કારણ શું ?

ત્યારે ત્રિવેદીએ કહ્યું કે;—આપણા લોકોમાં દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ નથી તેથીજ આપણે કાંઈ કરી શકતા નથી, માટે હવે તો આપણે મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણના હુકમ પ્રમાણે દુઃખ સહન કરતાં શીખવું જોઈએ.

આપણા દેશનાં ભયંકર દુઃખો.

એ સાંભળીને પારેખે કહ્યું કે, શું ! આપણા લોકોમાં દુઃખ ખમવાની શક્તિ નથી ? મને તો એમ લાગે છે કે આપણા લોકો જેટલું દુઃખ ભોગવે છે તેટલું દુઃખ આખી દુનિયામાં બીજા કોઈપણ લોકો ભોગવતા નથી. અરે ! જરા જુઓ તો ખરા ! મરહી કોસેરાથી દરેક દાયકામાં કરોડો માણસ આપણા દેશમાંથી મરી જાય છે અને તે શા માટે ? એટલાજ સાડ કે એવા રોગો સામે ટકી રહેવા સાડ જે જાતની સગવડો ને જ્ઞાન જોઈએ તે આપણા લોકો પાસે નથી. જેમકે એવા રોગોથી બચવા માટે સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ. વળી એક એક નાની ઓરડીમાં પાંચ પાંચ સાત સાત માણસો રહેતા હોય, પાસેજ ગંધાતી ગટર હોય, પહેરવાને માટે એકજ લુગડું હોય, ખાવાને માટે જે માગેલું, બીખેલું કે સહેલું પડેલું મળે તે ઉપરજ આધાર હોય અને દવાનું ઠેકાણું હોય નહીં, તે માણસો મરહીના ભોગ થઈ પડે તેમાં નવાઈ શું ? આવીજ રીતે આપણા દેશમાં બીજા ઉમરે રાંડેલી દસ લાખ કરતાં વધારે વિધવાઓ છે અને તેઓની જીંદગી રૈવા કુટવામાંજ જાય છે. એટલુંજ નહીં પણ એવી બાળરાંડોને લીધે તેઓનાં માઆપને કેટલું દુઃખ થાય છે અને તેઓનાં સાસરાં-

આમાં કેવી લડાઈઓ થાય છે, એ ભયંકર સ્થિતિ તમે જાણો છો ? જો એ દુઃખદાયક સ્થિતિ તમે જાણો તો તમેને એમજ લાગે કે, વિધવાપણ્યને લીધે સુકામળ ઓંઓની છાતી ઉપર આજ દિવસ સુધીમાં જેટલો માર પડ્યો છે તેટલો માર જો હિમાલય પહાડની ઉપર પડ્યો હોત તો મ્યારના હિમાલયના ઢુકડે ઢુકડા થઈ ગયા હોત. અટલુંજ નહીં પણ એ ઢુકડાઓની ધૂળ પણ મળત નહીં અને વિધવાપણ્યને લીધે આપણા દેશે જે દુઃખ ભોગવેલું છે તથા હજી પણ જે દુઃખ ભોગવે છે તે દુઃખનો જો કુંગર બનાવ્યો હોય તો મને લાગે છે કે મેરૂ પર્વત કરતાં પણ તે વધારે મોટો થાય, અને જો વિધવાઓનાં આંસુઓ સાચવવાની જીંદી જગ્યા હોત તો તેમાંથી ક્યારનો એક નવો સમુદ્ર બની શક્યો હોત. તેમ છતાં તમે કહો છો કે આપણા લોકો દુઃખ ખમતા નથી ! આ કરતાં વધારે દુઃખો ખીજાં શું હોય ? આપણા દેશમાં સાપ કરડવાથી દર વરસે વીસ હજારથી વધારે માણસો મરી જાય છે તથા વાઘ વરૂ વિગેરે જંગલી જનવ-રોના ઝપાટામાં આવીને પણ દર વરસે હજારો માણસો મરી જાય છે. એવાં ભયંકર જનવરોની સામે થવા માટે હથીયાર પણ તેઓથી રખાય નહીં, આ કરતાં વધારે દુઃખ ખીજું શું ? આવીજ રીતે દુષ્કાળના વખતમાં લાખો માણસો બૂખે ટળવળી ટળવળીને મરી જાય છતાં દરવરસે આપણા દેશમાંથી કરોડો રૂપિયાનું અનાજ પરદેશ આસ્થું જાય, એ કરતાં વધારે દુઃખ ખીજું કયું ?

આ સિવાય દુષ્કાળીયાંઓની છાવણીઓમાં કૌત્સેરા વગેરે ભયંકર રોગો ચાલે છે અને સંખ્યાબંધ માણસો કુતરાને મોતે મરી જાય છે; આ કરતાં વધારે દુઃખ ખીજું શું ? આપણા દેશની તુરંગોના હેવાલ તમે જાણો છો ? જેભોની અંદર લાખો કેદીઓ પડીને ઉલટા વધારે શબ્દો કરતાં શીખે છે, એ શું શરમાવા જેવું નથી ? ચાદ રાખજો

કે એમાંનો ધણો મોટો ભાગ ખાસ ગરીબાઇને લીધેજ ગુના કરનારો હોય છે, કેટલાક ગુનેગારો તો ખુદી રીતે કહે છે કે, જો જોક્ષમાં જઈએ તો ખાવાનું મળે. બહાર રહીએ તો બૂખે મરવું પડે છે, એ સાર જોક્ષમાં જવા તેઓ ચાહીને ગુન્હાઓ કરે છે. હવે વિચાર કરો કે માત્ર ખોરાક સાર કરીને લોકો કેદમાં રહેવાનું પસંદ કરે એ કરતાં દેશની વધારે ખરાબી અને દુર્દશા બીજી કયી? તેમ છતાં તમે એમ કહો છો કે આપણા લોકોને દુઃખ ખમતાં આવડતું નથી? ત્યારે શું દુઃખનાં તે માણસોની ઉપર ઝાડ ઉગતાં હશે કે દુઃખના તે ડુંગર થતા હશે!

આપણા પગે લાગવા ભેગ સાધુઓ!!

આવીજ રીતે આપણા દેશમાં બીજા માગનારા ને દેશની ઉપર બોજરૂપ થઇ પડેલા બાવન લાખ બાવાઓ છે, અને એમાં સેંકડે નવાણું ટકા કેવી અધમદશા ભોગવે છે એ તમે જાણો છો? જો એ અધાની બચાવે હકીકત જાણો તો તમોને ત્રાસ થયા વિના રહે નહીં. એમાંથી ધણા લોકો વગર મદતના પોતાની મુખાઇને લીધેજ પોતાના દેહને દુઃખ દીધા કરે છે. કેટલાકો પોતાના ચેલાઓને ચીપીયાઓથી માર મારવામાંજ પોતાની બહાદૂરી સમજ્યા કરે છે. કેટલાક બાવાઓ પોતાની મંડળીના ઉંટો ચરાવવામાં, બોજઓ ઉપાડવામાં, બાફણું બાફવામાં, વાસણો માંજવામાં અને ચોકા કર્યા કરવામાંજ પોતાની જીંદગી ખોષ નાખે છે. કેટલાક બાવાઓ ધંતર-મંતરમાં ને ઢોંગ-સોંગમાંજ રહી જાય છે. કેટલાક બાવાઓ ઉપરથી મોટા મોટા આડંબર રાખે પણ અંદરથી સેતાનના સંગાથી હોય છે. બાવાઓ કાંઈપણ શુભ ઉદ્દેશ વિના ગમે તેમ ભટક્યા કરવામાંજ પોતાની જીંદગી પૂરી કરી નાખે છે. કેટલાક બાવાઓ લોકોની પાસેથી પૈસા કઢાવવા સાર નવી નવી જાતના વહેમો વધારવામાંજ શરા પૂરા

હોય છે. કેટલાક બાવાઓ મલિન સ્ત્રીઓનો ઉપયોગ કરવામાં ન
પોતાની મહત્તા સમજે છે અને ઘણા બાવાઓ ધર્મનું કાંધપણ
રહસ્ય સમજ્યા વિના કે પૂરો વૈરાગ્ય આવ્યા વિના મૂર્ખાઓતે હાથે
મુંઝાવ જવાથી દેશમાં હુતારાપણું ને બ્યબીચારન વધારી રહ્યા હોય
છે. કેટલાક તો બાવલાપણું અથવા ગુન્હો છુપાવવા માટેન બાવા
બની ગયેલા હોય છે. અહિંસા કે આ બધા નમુનાઓ મહાત્માઓ
ગણાય છે. તેઓની પૂજ થાય છે, તેઓને દાન દક્ષિણા અપાય છે
અને અચ્છાન લોકોની જીંદગી ઉપર તેઓની ઘણી મોટી અસર પહોંચે
છે. હવે વિચાર કરો કે આ કરતાં મોટું દુઃખ બીજું કયું? અને તેમ
છતાં તમે કહો છો કે હજી પણ દુઃખ ખમતાં આવડતું નથી!

આપણી સ્ત્રીઓની સ્થિતિ.

હવે આપણા દેશની સ્ત્રીઓની કેવી માઠી દશા છે, એ જરા
જુઓ કે સેંકડે એક સ્ત્રી પણ હજી સુધી બચેલી નથી. તેથી ઉંચી
કેળવણી તો બાજુએ રહી, પણ શ્રીગણેશાય નમઃ એટલે કે મંગળા-
ચરણ પણ તેઓને આવડતું નથી; ત્યારે તેઓની તરફથી બીજી વધારે
મોટી આશ્ચર્ય તો ક્યાંથીજ રાખી શકાય? જ્યાં સુધી કેળવણી
વધે નહીં ત્યાં સુધી ખરેખરા જરૂરના વિચારો પણ તેઓ ક્યાંથી
સમજી શકે? તેથી ભાષા ખગોળમાં રમે છે ને બાષા ભૂગોળમાં રમે
છે. આવી રીતે ઉત્પત્તિની ગાડીમાં જમણું પૈડું બહુ ઉંચું છે ને
ડાબું પૈડું બહુ નીચું છે, તેથી ગાડી ઉથલી પડે તેવી રીતે ચાલે
છે અને આવી સ્થિતિમાં કેટલું સુખ હોય તે વિચારવું કાંઈ મુશ્કેલ
નથી. દૂંધામાં એજ કે આપણી બહેનોની જીંદગી બહુજ અચ્છાન
બરેલી છે, બહુજ વહેમ બરેલી છે, બહુજ રોગીષ્ટ છે, બહુજ સાંકડા
વિચારની છે, બહુજ અદેખાઈ વાળી છે, બહુજ નકામી ચાલી જનારી

અને ધણી જાતનાં સુખનાં સાધનો છતાં વિના કારણ ધરાર ઉભાં કરેલાં ધણી જાતનાં દુઃખોમાંજ તેઓની જાહેરી આવી જાય છે. એટલુંજ નહીં પણ હાલના જમાનાની નવી નવી વહુઓના મરડાટ, સાસુઓના જીલમો, નણુંદોની નફ્ટાઈ, જેઠાણીઓની અકકડતાઈ, દેરાણીઓનો લટકો મટકો, બાબીઓના મિનજો, પાડોશીઓના છણુ-છણાટ અને ડોશીઓના રડાપા જેવા જેવા હોય છે. એ બધું જો જરાક ધ્યાનપૂર્વક જોઈએ તો એમાં ક્યાંય સુખનો છાંટો પણ દેખાતો નથી. તેમ છતાં તમે કહેો છો કે હજી આપણા લોકોને દુઃખ ખમતાં આવડતું નથી ! તે સ્ત્રીઓ સ્વર્ગની દેવીઓ જેવી છે, જે સ્ત્રીઓ જગતમાં અમૃત ફેલાવનારી છે, જે સ્ત્રીઓના હાથમાં બલિષ્ઠની પ્રજાની દોરી છે, જે સ્ત્રીઓના પ્રેમથી પુરુષોનો મોક્ષ થવાનો છે, જે સ્ત્રીઓના સૌન્દર્યથી જગતમાં સૌંદર્ય ફેલાવાનું છે, જે સ્ત્રીઓની ભલામણથી જાહેરીમાં મિઠાશ આવવાની છે અને જે સ્ત્રીઓને સુખી રાખવાથી દેવતાઓ રાજી રહે છે, તે સ્ત્રીઓની આવી માહી દશા હોય એ કરતાં વધારે દુઃખ બીજું કયું ?

ઉતરતા વર્ગની દયાજનક સ્થિતિ.

હવે આપણે જેને નીચ સમજીએ છીએ, જેને અડવાથી અબડાઈ જઈએ છીએ, જેનાથી દૂરના દૂર ભાગીએ છીએ અને હજારો વરસો થયાં જે લોકોને સુધારવા માટે આપણે કે આપણા વડીલોએ કંઈ પણ મહેનત લીધી નથી પણ ઉલટો સૌ ઠેકાણેથી જેનો ચોખ્ખી રીતે તિરસ્કારજ થાય છે, એવા ઢેડ, બંગો, ચમાર, મહાર, પારીઆ વિગેરે અંતજ જાતિનાં આપણા દેશમાં સાડાચાર કરોડ માણસો છે. તે બધા લોકો બહુજ કંગાળ છે, બહુજ અજ્ઞાન છે અને બહુજ દુઃખી છે. તેમ છતાં અજ્ઞાનથી તો જીવો કે આપણા દેશના

ઉચ્ચ વર્ણના કોઈ પણ સારા માણસો તેઓની સ્થિતિ સુધારવા માટે હજી સુધી કંઈ પણ કરતા નથી. આ શું દિલ્હીની વાત નથી ? આપણે આર્યધર્મ આપી દુનિયામાં સૌથી શ્રેષ્ઠ છે એમ આપણે કહીએ છીએ, પણ અફસોસ કે ખીજાઓને ઉચ્ચ ચઢાવવામાં, નિર્જાતોને બળ આપવામાં, દુઃખીઓને દિલાસો દેવામાં, નીચને ઉચ્ચ કરવામાં, ગરીબોને મદદ કરવામાં, રડતાંઓનાં આંસુ લૂંછવામાં, પડી ગયેલાઓને ટેકા દેવામાં અને અજ્ઞાનીઓને જ્ઞાન આપવામાં તથા પાપીઓને પવિત્ર બનાવવામાં એ ઉંચા ધર્મને ઉપયોગ થતો નથી, પણ તેને જદે પડેલા ઉપર પાટુ મારવામાંજ આપણે ઉંચા-પણું સમજીએ છીએ. કંગાળો ને વધારે કંગાળ બનાવવામાંજ આપણે ઉંચાપણું સમજીએ છીએ. પાપીઓને ડામ દેવામાંજ આપણે ઉંચા-પણું સમજીએ છીએ. પાપીઓને વધારે પાપ કરવાની તક આપવામાંજ આપણે આપણા ધર્મનું ઉંચાપણું સમજીએ છીએ. આપણાથી ઉતરતા અને નબળા હોય તેનો તિરસ્કાર કરવામાંજ આપણે આપણા ધર્મનું ઉંચાપણું સમજ્યા કરીએ છીએ, જગતના બધા માણસો ઇશ્વરનાં બાળકો છે, માટે સૌની ઉપર પ્રેમ તથા માનથી વર્તવું જોઈએ, એ આપણા ધર્મને મુખ્ય સિદ્ધાંત છે, તેને જદે ભ્રાતૃભાવ તોડી નાંખવામાંજ આપણે આપણા ધર્મનું ઉંચાપણું સમજ્યા કરીએ છીએ અને આપણે એટલા બધા નીચ બની ગયા કે આ બધી બાબતો આપણે પાળી શકતા નથી: એટલુંજ નહીં પણ આવી જાતના વિચારો સમજવા કે સાંભળવા પણ મ્હાતા નથી અને જે માણસો આપણી આગળ આવી વાતો કહે તેઓને પણ આપણે ગાળો ભાંડવામાંજ આપણે આપણા ધર્મનું ઉંચાપણું સમજ્યા કરીએ છીએ. અજ્ઞાન બેરાંઓ કે જંગલી ગામડીયાઓ નહીં પણ કેળવણી પામેલા ધણીએ ભલા માણસો પણ આમજ કરે છે. કોણ જાણે શું

છે કે તેઓ બધી બાબતોમાં બહુ બલા અને ઉદાર હોય પણ જ્યાં આ વાત આવે ત્યાં સાંકડા બની જાય છે, મોળા પડી જાય છે, ચૂપ રહી જાય છે અને “ સસેકા તીન પાઉ ” કરી જાય છે. અફ-સોસ કે એવા સારા માણસોને પણ આવા બિચારા લાચાર જીવડા-ઓની દયા આવતી નથી. આ શું ઝોણું દુઃખ છે ? બહે બ્રાહ્મણો ઇશ્વરનું મુખ હોય, ક્ષત્રિયો તેના બાહુ હોય, વૈશ્યો તેનું પેટ હોય અને શૂદ્રો તેના ચરણ હોય, તોપણ યાદ રાખજો કે શૂદ્રો ભગવા-વાનનાંજ ચરણ છે. માટે એ ચરણને નીચા સમજવાનો કે તેને દુઃખ દેવાનો આપણને કંઈ પણ હક નથી. એટલુંજ નહીં પણ આજના વખતના લોકો કદી ઉપલી વાત ન માને અને તેને બદલે એમ માને કે, વિકાસો એ દેશનું મુખ છે, બહાર લડવૈયાઓ એ દેશના હાથ છે, બાપારીઓ, ખેડૂતો તથા કારિગરો એ દેશનું પેટ છે અને મજૂરવર્ગ એ દેશના પગ છે. માટે એ પ્રમાણે જોતાં પણ દેશના પગને નુકસાન થાય એ નુકસાન પણ કાંઈ જેવું તેવું નુકસાન નથી, કારણ કે જેના ટાંટીયા ભાગી પડે તેના પણ બાર વાગી જાય છે. આપણે આપણા દેશના અંત્યજ અને મજૂરવર્ગોને સુધારવા સાર તેઓની મદદમાં રહેવું જોઈએ, છતાં પણ એ કાંઈ પણ આપણે કરતા નથી, પણ તેને બદલે ઉલટા એવા લોકોને નીચ સમજ્યા કરવામાં ને તેઓથી છોટે છોટે ભાગ્યા કરવામાંજ આપણે ધર્મ સમજ્યા કરીએ છીએ ! આ શું ઝોણું દુઃખ છે ?

જીવદયાનો ખરો રસ્તો ?

અરે ! જરા વિચાર તો કરો કે જો નીચ ગણાતા એ સાડા-ચાર કરોડ માણસો સુધરે અને તેઓ માંસાહાર તજી દે તો હિંમેશના કેટલા બધા જીવો મરતા બચી શકે એ જરા ખ્યાલ તો કરો ?

આપણે જીવદયાની વાતો બહુ કર્યા છીએ પણ જોયો જીવ-
દયા પાળે છે તેઓની પાસેજ એ વાતો કર્યા કરીએ છીએ, પણ
નીચ ગણાતા લોકો જીવદયા પાળતા નથી તેઓની પાસે ખાસ
ચાહીને કોઈ દિવસ એ વાતો કરીએ છીએ ? કહો કે નહીંજ. તેમજ
આપણો ધર્મ બહુજ ઉચો છે એ વાત સાચી અને એ લોકો પણ
આપણા ધર્મવાળા છે, છતાં પણ આપણા કોઈપણ સારા વિદ્વાનો
એ લોકોને આપણા ધર્મની ઉત્તમતા સમજાવવા જાય છે ? કહો કે
નહીંજ. આનું પરિણામ શું ? એનું પરિણામ એજ કે તેઓ પરધ-
ર્મમાં વટણી જાય છે અને આપણા ધર્મના પાછા દુસ્મનો બને
છે, અને આપણીજ સામે ઉભી આપણા ધર્મની નિંદા કરે છે
તથા આપણા ખીજા બંધુઓને તેઓ વટલાવે છે. આ કરતાં વધારે
દુઃખ ખીજું કયું ? અને તેમ છતાં તમે કહો છો કે હજી આપણા
લોકો દુઃખ ભોગવી જાયતા નથી !!

ગુન્હાઓ અટકાવવાનો ઉપાય.

યાદ રાખજો કે અજ્ઞાન તથા ગરીબ લોકો વધારે ગુન્હા કરે
છે. માટે જો આપણે આપણા નીચ ગણાતા સાડાચાર કરોડ બંધુઓને
સુધારી સારી સ્થિતિમાં મૂકીએ તો આપણા દેશમાંથી ધણી જાતના
ગુન્હાઓ ને ધણી જાતનાં પાપો ઓછાં થઈ જાય; કારણ કે જો તુર-
જોમાં જમીને જોશો તો ખજાર પડશે કે ત્યાં કાંઈ વિદ્વાનો હોતા નથી,
ત્યાં કાંઈ શ્રીમંતો હોતા નથી, ત્યાં કાંઈ અમલદારો હોતા નથી,
ત્યાં કાંઈ ધર્મગુરુઓ હોતા નથી અને ત્યાં કાંઈ આગળ વધેલા
માણસો હોતા નથી, પણ હલકી ગણાતી કોમોના લોકોજ ખાસ વધારે
હોય છે. માટે જો આપણે એ લોકોને સુધારીએ તો ધણી જાતનાં
ભોટાં પાપો થતાં અટકી શકે. એટલુંજ નહીં પણ તેથી તેઓની

તથા આપણા આત્માની ઉન્નતિ થાય અને ધૃત્વ રાજી થાય, પણ અફસોસ કે એ બધું કરવું છે કોને ?

હલકા વર્ણના લોકોને સુધારવાથી થતા ફાયદા.

આ સિવાય એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે નીચ ગણાતા સાડાચાર કરોડ માણસો બહુજ કંગાળ છે અને બહુજ પાછળ પડેલા છે તથા બહુજ અગ્રાની છે, તેથી દેશના કલ્યાણનાં કોઈ પણ સારાં કામોમાં તેઓ ભાગ લઈ શકતા નથી અને જરા વિચાર તો કરે કે જે દેશમાં સાડાચાર કરોડ માણસો નકામા થઈ પડે તે દેશની દુર્દશા થાય તેમાં નવાઈ શું ? જો એ સાડાચાર કરોડ માણસો રાજ-દારી બાબતોમાં ભાગ લેતાં શીખે તો દેશને કેટલો બધો ફાયદો થાય ? જો એ સાડાચાર કરોડ માણસો વિદ્યા હુન્નરમાં ભાગ લે તો દેશની કેટલી બધી સમૃદ્ધિ વધી જાય ? અને જો એ સાડાચાર કરોડ માણસો કે જેઓ તદ્દન પશુ જેવી સ્થિતિ ભોગવે છે તે તબીબ ગણેલા છે તથા અપમાન પામેલા છે તેઓને જો સુધારવામાં આવે, તેઓની પાસે જો નવા નવા ધંધારોજગાર કરવામાં આવે અને તેઓને જો અસલ ધર્મ શીખવવામાં આવે તો આપણા દેશને કેટલો બધો ફાયદો થાય ? એટલુંજ નહીં પણ જો એ સાડાચાર કરોડ માણસોની મદદ આપણને મળી જાય તો આપણામાં કેટલું બધું નવું બળ આવી જાય ? તેમ છતાં અફસોસ કે આટલી બધી મદદ અને આવા મોટા લાભો આપણે કારણ વિના ગુમાવી નાખીએ છીએ. આ કરતાં વધારે મોટું દુઃખ બીજું કયું ? અને તેમ છતાં તમે એમ કહો છો કે હજી આપણા લોકો દુઃખ ભોગવી શકતા નથી !

આ બધું સમજાવીને હું કાંઈ એમ નથી કહેતો કે આપણે એ લોકોની સાથે ખાવા પીવા મંડી જવું જોઈએ, પણ હું માત્ર એટલુંજ

કહું છું કે આપણે તેઓની તરફ તિરસ્કારને બદલે મિત્રી નજર ફેંકતાં શીખવું જોઈએ. તેઓની દુઃખદાયક સ્થિતિ સમજવાની કોશીશ કરવી જોઈએ. તેઓનાં બાળકો માટે ઠેકાણું ઠેકાણું રફૂલો કાઢવી જોઈએ. મોટી ઉમ્મરના માણસો માટે રાત્રિની શાળાઓ ખોલવી જોઈએ. એવા ગરીબ લોકો માટે તેઓના લતામાં ધર્માદા દવાખાનાંઓ ઉઘાડવાં જોઈએ. એવા ગરીબ લોકોને રહેવા માટે તંદુરસ્તી જળવાય તેવાં સસ્તા બાડાનાં મકાનો પૂરાં પાડવાં જોઈએ. તેઓને માટે ક્રી લાયબ્રેરીઓ ખોલવી જોઈએ. તેઓને વખતો વખત નીતિના ઉપદેશ આપવા જોઈએ અને તેઓના હૃદયમાં પ્રેમ જગૃત થાય એવો ધર્મ તેઓને શીખવવો જોઈએ. એટલુંજ નહીં પણ તેઓને માટે તેઓનાથી બની શકે તેવા સહેલા સહેલા ધંધા રોજગાર શોખવાની હુન્નરશાળાઓ કાઢવી જોઈએ. તેઓની હાલતી અધમ સ્થિતિનું બાન કરાવવું જોઈએ તથા સાથે સાથે એમ સમજાવવું જોઈએ કે તમે પણ ડાહ્યા થઈ શકો તેમ છો, તમે બલા થઈ શકો તેમ છો, તમે બહાદૂર થઈ શકો તેમ છો, તમે પૈસાદાર થઈ શકો તેમ છો અને તમે પણ મોટા માણસ થઈ શકો તેમ છો માટે એવા થવાની તજવીજ કરો. ટુંકામાં એજ કે મનુષ્ય તરિકેની ફરજ તેઓને સમજાવવી અને એ ફરજ બજાવતાં તેઓ શીખે એમ આપણે કરવું જોઈએ અને એ ઉપાયો કરવા સારૂ શ્રીમંતોએ પોતાના ધનની, વિદ્વાનોએ પોતાની વિદ્યાની, ગુણીજનોએ ગુણોની, સત્તાવાળાઓએ સત્તાની અને બીજા જે માણસોથી જે જે જાતની મદદ બની શકે તે તે જાતની મદદ કરવી જોઈએ. પણ અફસોસ કે કોઈ પણ માણસો જીગરની લાગણીથી આવાં શુભ કામો કરતા નથી, તેથી આપણા સાડાચાર કરોડ બંધુઓ પણ જેવી સ્થિતિમાં પડ્યા રહેલા છે ને બહુજ દુઃખી થાય છે. છતાં પણ તમે કહો છો કે આપણા લોકો દુઃખ

ખમી શક્તા નથી, ત્યારે તમને તે હજી કેવાં દુઃખો જોષએ છે ?

નાતજાતની આભડછટથી થતી ખરાબી.

બનાવટી આભડછટોના લક્ષણોએથી આપણા હાથ પગ કેટલા બધા બંધાઈ ગયા છે ને એથી આપણા દેશની કેટલી બધી ખરાબી થાય છે એ તમે જાણો છો ? જો એ દુઃખો જાણો તો તમેને ત્રાસ લાગ્યા વિના રહે નહિં. કારણ કે બધી જાતનાં સાધનો તૈયાર હોય છતાં પણ માત્ર એક કલ્પિત ખ્યાલથીજ તેનો લાભ ન લઈ શકાય એ દુઃખ શું થોડું છે ? જેમકે કોઈ મેળામાં કે મેળાવડામાં ગયા હોય ત્યાં પાણી તૈયાર હોય અને આપણને તરસ લાગી હોય છતાં પણ પાણી પી શકાય નહીં, તેમજ ખાવાનું તૈયાર હોય, પાસે પૈસા હોય અને ભૂખ લાગી હોય છતાં પણ ખાઈ શકાય નહીં, એ દુઃખ શું થોડું છે ? એથી પરિણામ એ થાય છે કે લાખો લોકોથી પરદેશ જઈ શકાતું નથી, એથી પરિણામ એ થાય છે કે ઘણી જાતની સગવડો સમવાતી નથી તેથી શરીર સારાં રહેતાં નથી, એથી પરિણામ એ થાય છે કે બહુ કમાણીવાળા ઘણી જાતના ધંધા રોજગારો કરી શક્તા નથી અને એથી પરિણામ એ થાય છે કે બહુ બુદ્ધિશાળી સારા સારા માણસોને પણ હલકી જાતનાં કામોમાં રોકાઈ રહેવું પડે છે. જેમકે રસોઈ કરવી, પાણી ભરવું, કોઈને ત્યાં આંટા ફેરા ખાવા, કોઈકને કંકોત્રીઓ પુગાડવી વગેરે કેટલાંક સાધારણ કામો અસલના વખતમાં શુદ્ધ લોકો કરતા હતા તેને બદલે પોદ્ધમપોલવાળી આભડ-છટને લીધે એવી જાતનાં હલકાં કામો આલેખો કરે છે અને તેમાંજ પોતાની ઉત્તમતા સમજે છે, એ શું દિલગીરીની વાત નથી ? શાસ્ત્રના શુદ્ધોમાં કહીએ તો બ્રહ્માના મુખમાંથી પેદા થયેલા ને દુનિયામાં સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતા પૂર્વના સંસ્કારથીજ અલૌકિક બુદ્ધિવાળા

પવિત્ર બ્રાહ્મણો ભઠીયારખાનામાંજ રોકાઈ રહે એ શું ઓછું છે? એટલુંજ નહીં પણ આભડછટને લીધે બહુજ દુઃખી દુઃખી નાતોમાં પોતાના બધી જાતના વ્યવહાર ચલાવવા પડે છે તેથી ધણી નાતોમાં કન્યાઓની બહુજ અછત હોય છે અને ધણી નાતોમાં વરના વાંધા હોય છે, તેથી સમજી માખાપોને પણ ફરજિયાત રીતે કળેડાં કરવાં પડે છે, કન્યાવિક્રય કરવા પડે છે, બાળલગ્ન કરવાં પડે છે, ખૂંટને આપીને બાયડી ભેવાનાં સાટાં કરવાં પડે છે, ખુદ્દાઓને બાળકીઓ આપવી પડે છે, એવી અડચણોને લીધે લાખો માણસોને વાંઢા રહેવું પડે છે અને ધણી નાતોમાં ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર બૈરીઓ પરણે છે. આ બધી આભડછટનીજ મોકાણો છે. એટલુંજ નહીં પણ આભડ-છટને લીધે ધણા લોકો સિપાઇગીરી કરી શકતા નથી, ધણા લોકો લશ્કરી નોકરી કરી શકતા નથી અને ધણા લોકો વહાણ ઉપરની દરિયાઇ નોકરી કરી શકતા નથી. તેથી આપણી પ્રજા ખડીકણ રહી જાય છે, બાયલી બની જાય છે અને દેશના ઉદ્ધાર માટે જે બહાદૂરી તથા જે પુરુષાર્થ જોઈએ તે બહાદૂરી તથા તે પુરુષાર્થ વિનાની નભાલી પ્રજા થઇ જાય છે. તેથી હમેશાં ગુલામગીરીમાં સડ્યા કરવું પડે છે, આ દુઃખ શું થોડું છે? અને તેમ છતાં તમે કહો છો કે હજી આપણા લોકો દુઃખ ભોગવી જાયતા નથી!

**સારાં કામો કરી શકે તેવાં માણસોએ હલકાં
કામોમાં રોકાઈ રહેવું એ પાપ છે.**

આભડછટના બચાવમાં કેટલાક લોકો કહે છે કે એ વૈદિકના નિયમો છે અને એથી આપણે ધણી જાતના રોગોથી બચી શકીએ છીએ અને વળી એ નિયમો કાંઈ નવા નથી પણ ઋષિઓના વખતના છે. પણ આ બધા બચાવમાં મને તો સાવ પોલાણ લાગે છે. કારણ કે

હું નજરે જોઉં છું કે યુરોપિયનો આપણા જેવી આમડછટ પાળતા નથી, છતાં પણ તેઓમાં પક્ષેગ, કૌભેરા ને શ્વિતળા વગેરે ચેપી રોગોથી થતાં મરણો બહુજ ઓછાં થાય છે અને આપણે આમડછટ પાળીએ છીએ છતાં પણ એવા ચેપી રોગોથી આપણા ભોંકોમાં દરવરસે હજારો ને લાખો મરણ થાય છે. તેમ છતાં એમ કહેવું કે હાલમાં ચાલતી આમડછટ એ વૈદકશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે છે તો તે એક જાતનું હંબગજ છે. બેશક, એટલું ખરૂં કે આમડછટના મૂળ સિદ્ધાંતોમાં કાંઈક રહસ્ય છે, પણ હાલમાં આપણે જે રૂપમાં તેને પાળીએ છીએ તે રૂપમાં તો બહુજ મોટો ગોટાળો છે અને તેમ છતાં એ બધું સાચું છે એમ બચાવ ક્યાં કરવો એ પણ ભોંકોને ખાડમાં નાંખવા જેવું છે. તેમજ અસલના વખતમાં હાલના જેવી આમડછટ હતી એમ કહેવું એ પ્રાચીન ઋષિઓનું અપમાન કરવા જેવી વાત છે; કારણ કે કાંઈ પણ ઋષિ રાંધવાના કામોમાં પોતાનો વખત ગુમાવતા ન હતા, પણ તેઓને ત્યાં હમેશાં શુદ્ધ ભોંકોજ રસોઈ બનાવવાનું કામ કરતા હતા. કારણ કે એ વખતના મહાન સદ્ગુણી પવિત્ર બ્રાહ્મણો તથા ક્ષત્રિયો એમ સમજતા કે ઉંચામાં ઉંચાં કામો કરવા માટે અમારી જાંદગી છે. અમારે તો અમારો વખત દેશની સેવા કરવામાં, અમારા આત્માની શક્તિઓ ખીલવવામાં, ઉંચી જાતના અભ્યાસો કરવામાં, કુદરતના મહાન ભેદો સમજવામાં, અમારા બધુઓને આનંદ આપવામાં, સંસારમાં સ્વર્ગ લાવવામાં, ઇશ્વર ભજનમાં અને દુંકામાં એજ કે અમારે અમારો વખત દેવતાઓની પેઠે સ્વર્ગની જાંદગી ભોગવવામાં ગાળવો જોઈએ. કારણ કે ઇશ્વરકૃપાથી રૂડા દેશમાં, ઉત્તમ કુળમાં, શુભ કાળમાં અને અનુકુળ સાધનો વગરે અમારો જન્મ થયેલો છે. એટલુંજ નહીં પણ તેની કૃપાથી અમેને અલૌકિક બુદ્ધિબળનો શુભ કામોમાં ઉપયોગ કરવામાં વખત ગાળવો જોઈએ; તેને

બદ્ધે જે અમે બહારનામાં બાહ્ય બાહ્યમાં રોકાઈ રહીએ ને એમાં અમારો વખત ગુમાવી નાખીએ તો એ કરતાં અમારી વધારે નાલાયકી બીજી કયી ? કારણ કે પાણી ભરવાનું કે બાણ્ય બાણ્યનું કામ તો કોઈ પણ માણસે કરી શકશે, પણ જગતને આગળ વધારનારાં બુદ્ધિજનનાં કામે તથા આત્માનું કલ્યાણ કરનારાં ભક્તિભાવનાં કામે કાંઈ બધાં લોકો કરી શકશે નહીં. માટે એવાં ધર્મનાં વહાલાં કામે છોડીને બાહ્ય બાહ્યના કામમાં રોકાઈ રહેવું એ તો એક જાતનો મહા અપરાધ છે. એટલું જ નહીં પણ કોઈ મોટા જડબને ઝાડુ કાઢવાનું કામ સોંપવા જેવું તથા કોઈ રાજાને બીજા માગવાનું કામ સોંપવા જેવું એ કામ છે. આમ સમજીને વેદના વખતના બ્રાહ્મણો પોતાને હાથે રસોઈ કરવાના કામમાં રોકાઈ રહેતા નહીં, પણ તેઓ બીજાઓએ બતાવેલી તૈયાર રસોઈ જમતા હતા એ નિર્વિવાદ વાત છે અને તેમ છતાં એમ કહેવું કે અસહના બ્રાહ્મણો હાલના જેવી અડચંબપણાની આમડછટ પાળતા હતા એ તો એક જાતનું ઠગારાપણું જ છે અને એ લોકોનું લાભગણ કરવા જેવું જ છે. માટે હવે તો આપણે એવી કલ્પિત જાળોમાંથી છુટવાની કોશીશ કરવી જોઈએ; તેને બદલે કેટલાક દાંભિક સ્વાર્થી ગુરૂઓ એ જાતના લક્ષણો વધારતા જાય છે ને લોકોને બેઠમમાં નાખતા જાય છે એ શું થોડું દુઃખ છે ? અને તેમ છતાં તમે કહો છો કે હજી આપણા લોકો દુઃખ ખમી જાયતા નથી !

આપણા ગૃહસ્થાશ્રમની હાલત !!

ગૃહસ્થાશ્રમ એ સૌથી મોટો આશ્રમ છે એમ જ્ઞાત્રમાં કહેલું છે ને મહાત્માઓએ માનેલું છે; કારણ કે અલ્પચર્ચ, વાનપ્રસ્થ ને સંન્યાસ એ ત્રણે આશ્રમોના અધાર ગૃહસ્થાશ્રમ ઉપર છે. એવા ઉત્તમ

ગૃહસ્થાશ્રમના હાલમાં શું હાલ છે ? હાલમાં ગૃહસ્થાશ્રમ છેજ ક્યાં ? કારણ કે ગૃહસ્થાશ્રમનો પાયોજ એ છે કે કુટુંબના સૌ માણસોએ પોતાના વડીલના હાથ નીચે રહેવું જોઈએ ને તેની ઇચ્છા મુજબ ચાલવું જોઈએ. વડીલોએ ઉંચામાં ઉંચા શુભ હેતુઓ ધ્યાનમાં રાખીને પ્રભુપ્રીત્યર્થે જગતની ઉન્નતિ કરવામાંજ પોતાની જાંદગી ગાળવી જોઈએ અને એજ સંસ્કારો પોતાના કુટુંબનાં માણસોમાં ખેસાડવા જોઈએ. કારણકે બધી જાતના પ્રેમને જાગૃત કરવાનું મધ્યખિંદુ ગૃહસ્થાશ્રમ છે, બધી જાતના પ્રેમને ખીલવવાનું મેદાન ગૃહસ્થાશ્રમ છે અને બધી જાતના પ્રેમને પ્રેક્ટીકલ બનાવવાનું મુખ્ય સાધન ગૃહસ્થાશ્રમ છે. એટલુંજ નહીં પણ ખીજા ત્રણે આશ્રમો ગૃહસ્થાશ્રમ ને આધારેજ રહેલા છે; માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં જેમ વધારે ઉત્તમતા હોય તેમ તે ઉત્તમતા સૌ ઠેકાણે વધારે વધારે પહોંચી શકે છે, તેથીજ મહાત્માઓ તથા શાસ્ત્રો ગૃહસ્થાશ્રમનો મહિમા ગાયા કરે છે. એવા ઉત્તમ ગૃહસ્થાશ્રમના હાલમાં આપણા દેશમાં શું હાલ છે ? હાલમાં આપણાં ઘરો હોટેલો જેવાં બની ગયાં છે અને વિષયો ભોગવવાનાં સ્થાન જેવાં બની ગયાં છે. આપણા ઘરોમાં બાપના વિચારો જુદા, દીકરાના વિચારો જુદા, બાઈઓના વિચારો જુદા, વર વહુ વચ્ચે મતભેદ તો હોયજ, દેરાણી જેઠાણીના જગડા તો હમેશના, નણુંદ ભોજાઈના ભવાડા તો વંશપરંપરાના અને સાસુ વહુની લડાઈ ન હોય એવાં ઘર તો કોઈકજ હોય છે, તેથી જેમ હોટેલમાં મળેલા જુદા જુદા મુસાફરો એક ખીજની દરકાર કરતા નથી તેમજ આપણા ઘરોમાં પણ કુટુંબના દરેક માણસો કોઈ કોઈની દરકાર કરતા નથી પણ માત્ર જેઠલો પોતાનો સ્વાર્થ સચવાતો હોય તેટલીજ તેઓને સગાઈ હોય છે. જેમકે બાઈઓ એમ સમજે છે કે બાઈડીની મને જરૂર છે, માટે બંને આ ઠાકિયું ઘરમાં પડયું, એમ સમજીને

પોતાના વિષયોની તૃપ્તિ સારૂ તથા ખાવા પીવાની સગવડતા સારૂજ ખાયડીને નભાવે છે અને ખાયડીઓ પણ ખીજે કાંઈ ઉપાય ન હોવાથી પરાણે પરાણે ચલાવી લે છે. ગૃહસ્થાશ્રમનું મૂળ જે સ્ત્રી અને પુરૂષ તેઓનાજ આવા હાલ હોય છે ત્યારે એવા માઠા સંસ્કારોમાંથી ઉપજેલાં તેઓનાં આળસો તથા કુટુંબીઓના કેવા હાલ હોય એ વિચારવાનું કાંઈ મુશ્કેલ નથી. આથી પરિણામ એ થાય છે કે આપ જ્યારે ઘરમાં ન હોય ત્યારે દીકરો જમવા આવે છે. બાઈઓ વખતે જમવા ટાણે બેગા થઈ જાય તો થઈ જાય, નહીં તો પોત પોતાના ઝોરકામાં બેઠા બેઠા એક ખીજની અદેખાઈના વિચારો કર્યા કરે છે. મોટા બાઈ જાણે કે આપના માલમાંથી હું વધારે કેમ પકાવી લઉં અને નાનો બાઈ જાણે કે હું મોટા બાઈ પાસેથી મોટો ભાગ કેમ કઢાવી લઉં. આવી જાતના વિચારોમાં બાઈઓ રહે છે. જહેનો પોતાની બાબીઓ સાથે નાકનું ટીચકું ચઢાવીને ફરવામાં પોતાની મોટાઈ સમજ્યા કરે છે. બાબીઓ પોતાની નણંદોના પગ પોતાના ઘરમાંથી કાઢવામાંજ પોતાની ચતુરાઈ વાપર્યા કરે છે. સાસુઓ મૂળ જેવી વાતમાં પણ વહુઓને વગોવ્યા કરે છે અને વહુઓ પ્રાર્થનાઓ કર્યા કરે છે કે સાસુ જલદી મરી જાય તો સારૂ. આવા આપણા ઘરસંસારના હાલ છે, તેથી કુટુંબના માણસો વચ્ચે જે અન્યોઅન્ય હેતુ પ્રીત હોવાં જોઈએ તે હેતુ પ્રીત હાલમાં રહ્યાં નથી. ઘરની અંદર કુટુંબ મંડળમાં જે સ્નેહ ભરેલી આધિનતા જોઈએ તે આધિનતા આજે રહી નથી. ઘર ચલાવવામાં જે પરમાર્થ જોઈએ તે હાલમાં રહ્યો નથી. ઘર ચલાવવામાં જે સહનશ્ચિલતા જોઈએ તે સહનશ્ચિલતા હાલમાં રહી નથી અને ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવવાના જે મહાન ને ઉત્તમ હેતુઓ છે તે હેતુઓ પ્રમાણે આપણા બોકો વર્તતા નથી. એટલુંજ નહીં પણ

હાથમાં તે હેતુઓ આપણે સમજતા પણ નથી; તેથી આપણે ધર-સંસાર સાવ અગડી ગયો છે અને એ અગડયાનું પરિણામ એ થાય છે કે, ધણી ધણીયાણીને બનતું નથી, બાપ દીકરાને બનતું નથી, સાસુ વહુને બનતું નથી, મા દીકરીને બનતું નથી, માઈઓ માઈઓને બનતું નથી, નણંદ ભોળાકાને બનતું નથી, દેરાણી જેઠાણીને બનતું નથી, વર વહેવાકને બનતું નથી અને સ્ત્રીઓને તો એક બીજી-ઓની સાથે જરા પણ બનતું નથી. તેથી ધરાર ફાટે ડાચે ગમે તેમ ગાળો દેવાય છે અને તે પણ એક દહાડો નહીં કે કોઈક વખત નહીં પણ એ કજીયા તો હંમેશના હોય છે અને છતાં પણ રિવાજના એટલા બધા ગુલામ, બહેર હિંમતની એટલી બધી ખામી, પોતાની શક્તિ ઉપર એટલો બધો થોડો વિશ્વાસ અને આજુબાજુના સંજોગોને એટલા બધા આધિન થઈ ગયેલા કે જુદા થઈ શકે નહીં, તેથી હમેશાં કલેશ થયા કરે અને મનમાં મનમાં રીઆયા કરે. આ પણ કોઈક ઠેકાણે નહીં પણ સેંકડે સત્તાણું ઘેરે આમજ બને છે. આ શું થોડું દુઃખ છે? તેમ છતાં તમે દહો છો કે આપણા ભોકોને દુઃખ ભોગવતાં આવડતું નથી !

આપણા દેશનાં નિરાધાર બાળકો.

આપણા દેશમાં એવાં હજારો ને લાખો બાળકો છે કે જેઓને રહેવા માટે ધર નથી, ખાવા માટે અન્ન નથી, પાણી પીવાને વાસણુ નથી, પહેરવાને લુગડાં નથી અને જ્ઞાન મેળવવાનાં કાંઈ પણ સાધન નથી; તેથી તેઓની જીંદગી ધણીજ કંગાળ હાલતમાં બીખારીપણામાં અને ગુન્હાઓ કરવામાં જ પૂરી થાય છે. આ શું થોડું દુઃખ છે? આ શું થોડું પાપ છે? બાળકો એટલે શું? બાળકો એ દેશની બવિખ્યની આશા છે, માટે આપણા બાળકો રખડે એ દેશની બવિખ્યની આશા રખડવા જેવું છે. બાળકો એ સ્વર્ગના તારાઓ

છે, માટે બાળકો રખડે એ સ્વર્ગનો પ્રકાશ ખોઈ નાખવા જેવું છે. આપણાં બાળકો એ આપણું રડું નશ્વિય છે, માટે બાળકો રખડે એ આપણું નશ્વિય રખડે છે. આપણાં બાળકો એ ઉન્નતિનાં પગથિયાંઓ છે, માટે આપણાં બાળકો રખડે એ આપણી ઉન્નતિની સીડીનાં પગથિયાં તૂટી જવા જેવું છે. આપણાં અધૂરાં રહેલાં કામો પૂરાં કરવા માટે દયાળુ પ્રભુએ આપણને બાળકો આપેલાં છે, માટે આપણાં બાળકો રખડે એ આપણાં કામો રખડાવા જેવું છે. આપણાં બાળકો એ ઇશ્વરની કૃપા છે, માટે આપણાં બાળકો રખડે એ ઇશ્વરની કૃપા રખડાવવા જેવું છે. આપણાં બાળકો એ દેશનું કલ્યાણ છે, માટે આપણાં બાળકો રખડે એ દેશના કલ્યાણને રખડાવવા જેવું છે. આપણાં બાળકો એ આપણી મોટી મદદ છે, માટે આપણાં બાળકોને રખડવા દેવાં એ આપણને મળનારી મોટી મદદ ખોઈ નાંખવા જેવું છે. આપણાં બાળકોમાં દેવતાઈ ગુણો રહેલા છે, માટે આપણાં બાળકોને રખડાવવાં એ દેવતાઈ ગુણોને રખડાવવા જેવું છે અને આપણાં બાળકો તે કાંઈ માત્ર આપણાંજ બાળકો નથી પણ એ સર્વ શક્તિમાન પવિત્ર પિતા મહાન ઇશ્વરનાં બાળકો છે; માટે આપણાં બાળકો રખડે તે ઇશ્વરથી વિમુખ થવા જેવું તથા ઇશ્વરનું અપમાન કરવા જેવું છે. માટે આટલા બધાં પાપો ન થાય તે સારૂ આપણે આપણા દેશનાં અનાથ બાળકોની સંભાળ લેવી જોઈએ. તેઓને માટે ઠેકાણે ઠેકાણે અનાથાશ્રમ ખોલવાં જોઈએ અને તેઓને સારી કેળવણી મળે એમ કરવું જોઈએ. કારણ કે આજના વખતમાં ઉપરાઉપરી પડતા દુષ્કાળોને લીધે નિરાધાર છોકરાંઓના બહુ બૂરા હાલ થાય છે. દુષ્કાળ, મરડી, કૌલેરા, ધરતીકંપ વગેરે આફતોને લીધે હાલના વખતમાં આપણા દેશમાં લાખો ગરીબ માણસો મરી જાય છે, તેથી તેઓનાં નાનાં નાનાં બાળકો રખડી પડે છે. આ .

સિવાય ગરીબાઇને લીધે, મોંઘારતને લીધે છોકરાંઓના ને માથાપોના વિચારોમાં ફેર પડતો જાય છે તેને લીધે, યુરોપીયનોના સહવાસથી કુટુંબ રનેહની લાગણીઓ મોળી પડતી જાય છે તેને લીધે અને ખીજી ધણી જાતની આફતોને લીધે અને સાધનોની ખોટને લીધે ગરીબ માણસોને લાચારીથી પોતાનાં બચ્ચાંઓ તજી દેવાં પડે છે. એટલે હાલના વખતમાં આપણા દેશમાં અનાથ બચ્ચાંઓની સંખ્યા બહુજ વધી ગયેલી છે, પણ એને માટે કાંઈ સારાં સાધનો નથી; તેથી તેઓ ગમે ત્યાં રખડે છે, ગમે તે ધર્મમાં વટલી જાય છે, મરજી પડે તેઓને હાથે મુંડાઈ જાય છે, લાગ મગે તેવા ગુન્હાઓ કરી લે છે અને આપણે ગટરોમાં ફેંકી દીધેલી એકી પત્રાવળીઓ ચાટયા કરવામાંજ તેઓ પોતાની જીંદગી પૂરી કરે છે. તે છતાં હજી સુધી આપણા લોકોની આંખ ઉઘડતી નથી, તેથી છતાં સાધનોએ વિના કારણ પ્રભુનાં બાળકો અને આપણાં ભવિષ્યનાં રત્નો રખડે છે, પણ તેઓને ઠેકાણે પાડવા તથા તેઓને સુધારવા માટે કોઈ ભગીરથ પ્રયત્નો કરતા નથી એ શું થોડું દુઃખ છે ? જો કોઈ પણ ઉત્તમ લાગણીવાળા બહા માણસો ધારે તો એ મહાન કામમાં ધાણીજ મોટી ફતેહ મેળવી શકે તેમ છે; કારણ કે હવે પરમાર્થી સજ્જનોનું આવી બાબત તરફ લક્ષ્ય ખેંચાતું જાય છે. ધણીએ કેળવાયલા જીવાન બંધુઓ આવી જાતનાં કામો કરવા સારૂ થોડો ધણો પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપવા પણ તૈયાર છે. દેશી રાજાઓ તથા નામદાર અંગ્રેજ સરકાર પણ આવાં દયાનાં કામોને ઉત્તેજન આપવા રાજી છે અને ખીજી પણ આસપાસના ધણીએ એવા સારા સંજોગો છે કે જો લાયક માણસો આ બાબત મન્યુવીથી ધ્યાન ઉપર લે તો એ ખાતામાં મોટું કામ કરી શકે તેમ છે અને મોટું નામ તથા મોટું પુણ્ય મેળવી શકે તેમ છે. છતાં પણ અફસોસ કે જીંદગી

અર્પણ કરનારા કોઇ વીરલા હીરાઓ નીકળતા નથી. અફસોસ કે હજી સુધી પાઠા પાયા ઉપર એ બાબતમાં કાંઈ મજબુત યોજના થયેલી નથી, એ શું થોડું દુઃખ છે ? અને તેમ છતાં તમે કહો છો કે હજી આપણા ભોકો દુઃખ ખમી શકતા નથી !

ધર્મગુરુઓના સ્વાર્થથી થતી ખરાબીઓ.

પોતાના સ્વાર્થ, મોજશોખ અને વંશપરંપરા ગાદી કાયમ રહે તે સાર જુદા જુદા પંથના ધર્મગુરુઓ કેવી કેવી યુક્તિથી ભોળા ભોકાને પોતપોતાના વાડામાં બાંધી લે છે અને એથી દેશના તથા દુનિયાના બ્રાતૃભાવને કેવી રીતે તોડી નાખે છે એ હકીકત તમે જાણો છો ? જો એ જાણો તો તમને ત્રાસ લાગ્યા વિના રહે નહીં. જેમકે, હિંદુઓમાં શિવપંથી ને વિષ્ણુપંથીના ઝગડા, ગોંસા-ધંઓ ને વૈરાગીઓના ઝગડા, શંકરાચાર્ય ને સ્વામીનારાયણના ઝગડા, આર્યસમાજ ને સનાતન ધર્મના ઝગડા, જૈનોમાં શ્વેતાંબરી ને દ્વિગાંબરીના ઝગડા, મુસલમાનોમાં શીઆ ને સુન્નીનાં હુલ્લડો અને ખ્રિસ્તીઓમાં રોમન કેથોલિક તથા પ્રોટેસ્ટન્ટની લડાઇઓ એ કાંઈ કોઇથી અજાણ્યું નથી. આ બધા કજીયાઓ ધર્મગુરુઓના સ્વાર્થોમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બધાં ખાતાંઓના મૂળ હેતુઓ એ છે કે જેમ અને તેમ જગતમાં બ્રાતૃભાવ વધારવો, પણ તેને બદલે પોતાના જરાક સ્વાર્થ સાર તથા ભોકો એક બીજા સાથે વધારે ખુલ્લું મન ન રાખે તે સાર તેઓ દુનિયાને ઉધે રસ્તે દોરી જાય છે અને ઘેટાંનાં ટોળાં ગોવાળની પાછળ ચાલ્યાં જાય તેમ કાંઈ પણ ખાસ વિચાર કર્યા વિના વંશપરંપરાની રીત પ્રમાણે માણસોનાં ટોળાંઓ તેઓની પાછળ ચાલ્યાં જાય છે ને વિના કારણ કોઇ એકજ સાંકડા વાડામાં પૂરાઇ જાય છે, આ શું થોડું દુઃખ છે ?

જે કે તેઓના વાડાઓમાં થોડોક સંપ દેખાય છે, પણ જગત સામે જોતાં તો એવા વાડાઓથી ઉલટો કુસંપજ દેખાય છે. શિમાળ ખેંચે સીમમણી ને કુતરું ખેંચે ગામમણી એવીજ રીતે જીદાજીદા પંથો વચ્ચે તાણાતાણી થાય છે અને એ તાણાતાણીમાંથી અંતે કળ્યાજ થાય છે. યાદ રાખજો કે આ બધું ધર્મગુરુઓના ખાનગી સ્વાર્થમાંથીજ થાય છે અને તેમ છતાં આપણા લોકો જરાએ ચેતતા નથી, પણ દિન પ્રતિદિન ઉલટા વધારે વધારે નવી નવી જાગોમાં બંધાતા જાય છે. એથી પરિણામ એ થાય છે કે તેઓ પોતાની સ્વતંત્રતા ખોધ બેસે છે, પોતાના મનને નજીવી નજીવી બાબતોમાં રોકી રાખે છે, પોતાની યુદ્ધિને આગળ વધવાના દરવાજા પોતાને હાથેજ પોતે બંધ કરે છે અને પોતાની જીંદગીને વધારેમાં વધારે ઉપયોગી બનાવવાને બદલે નમાલા બની જવામાંજ ધર્મ સમજ્યા કરે છે, આ શું થોડું દુઃખ છે ? જે માણસો પોતાના દેશબંધુઓની સેવા કરી શકે તેવા, રાજ્યોમાં ઉચ્ચપાથલ કરી શકે તેવા, હુન્નરકળાના મેદાનમાં સરત જીતી જાય તેવા અલૌકિક યુદ્ધિવાળા હોય અને સંસારમાં સ્વર્ગ લાવી શકે તથા સ્વર્ગની જીંદગી ભોગવી શકે તેવા હોય; તે માણસો સાંકડા વિચારના સ્વાર્થી ધર્મગુરુઓના વાડામાં પૂરાઈ રહે અને આપણપોપણીયામાંજ પોતાની જીંદગી ખોધ નાખે એ શું થોડું દુઃખ છે ? જરા વિચાર તો કરો કે હવે ગુલામગીરીઓમાં બંધાઈ રહેવાનો વખત છે કે છુટાપણું મેળવવાનો વખત છે ? હવે તે ધર્મને નામે ધત્તીજો ચલાવવાનો વખત છે કે સત્ય શોધવાનો વખત છે ? હવે તે વંશપરંપરાની પોલખપોલખમાં પડ્યા રહેવાનો વખત છે કે જીંદગીના હેતુઓ સમજવાનો તથા પાળવાનો વખત છે ? હવે તે ગાડરીયા પ્રવાહનો વખત છે કે સ્વતંત્રતાનો વખત છે ? હવે નમાલા વિચારોમાં ને નજીવી બાબતોમાં પડ્યા રહેવાનો વખત છે કે નવી રેશની મેળવવાનો

આવક થોડી ને ખરચ ઝાઝું, એ દુઃખ શું થોડું છે ? ૨૬૩

વખત છે ? હવે મૂર્તિઓનાં રમકડાં રમાડ્યા કરવાનો વખત છે કે દેશની સેવા કરવાનો વખત છે ? હવે ઉપરચોટીયા આચાર વિચારોમાં પડ્યા રહેવાનો વખત છે કે કાંઈક નવિન બબઝંઝાનું અનુભવવાનો વખત છે ? હવે સ્વાર્થી ધર્મગુરુઓને ખાતર તેઓના વાડામાં પૂરાઈ રહી આપણી જીંદગી બગાડી નાખવાનો વખત છે કે જીંદગીના ઉત્તમ હેતુઓ, મનુષ્યનું સ્વતંત્રપણું તથા આત્માનું અલૌકિક બળ સમજી સ્વર્ગની જીંદગી ભોગવવાનો વખત છે ? આમ છતાં આપણા કરોડો અંધુઓ ધર્મગુરુઓનાં પોલાણો નળ્યા વિના કેવી રીતે વંશ-પરંપરાની રીતિ પ્રમાણે ધર્મગુરુઓની જાળમાં બંધાઈ જાય છે અને તેથી કેવા નમાણા થઈ જાય છે એ જરા જુઓ તો ખરા ? આ શું થોડું દુઃખ છે ?

આવક થોડી ને ખરચ ઝાઝું, એ દુઃખ શું થોડું છે ?

આપણા દેશમાં હાલમાં દરેક માણસની દરરોજની આવક તથા વાર્ષિક આવક ઓછી થઈ ગઈ છે અને ખરચો વધી ગયાં છે, તેથી બધાં માણસોને બહુ તણાઈ મરવું પડે છે અને તેમ છતાં ખીસાં ખાલી ને બપકા ભારી રાખવા પડે છે, એ દુઃખ કાંઈ ઓછું છે ? અસલના વખતમાં છત્રી, ચશ્મા, ધડીઆળ, બટન, સાંચુ વિગેરે ઘણી ચીજોની જરા પણ જરૂર પડતી નહીં, પણ હાલના જમાનામાં એવી સેંકડો જાતની વસ્તુઓની લોકોએ જરૂર વધારી દીધી છે તથા ખરચ વધતાં જાય છે. ખરચ વધવાનું બીજું કારણ એ છે કે અસલના લોકો જીંદગીની જરૂરીયાત તરીકે જે ચીજો વાપરતા નહીં તેવી ચીજો જેમ કે ચાહ, કાફી, ખીડી, પાન, સોડા, લેમન, આઈસ વગેરે ઘણી ચીજોનો ઉપયોગ વધતો જાય છે અને એ બધી ચીજો કાંઈ

મહત મળતી નથી તેમજ તે કાષ્ઠિક દહાડો જોઈએ છે તેમ પણ નથી. દિવસમાં ત્રણ ત્રણ વખત ચાહ પીવાના શોખીન ગરીબ લોકો પણ બનતા જાય છે. આ સિવાય કપડાંનો, ઘોખીનો તથા હજમતનો ખર્ચ હાલના જમાનામાં બહુ વધી ગયો છે. અસલના વખતમાં એક રેશમી સાડી ત્રણ પેઢી સુધી લોકો વાપરતા હતા. સાસુનું પાનેતર વહુને આપતા અને તેજ પાનેતર પાછું તેના દીકરાની વહુ પણ વાપરતી. તેને બદલે હાલમાં નાણુક બની ગયેલી સ્ત્રીઓને નવી નવી ફેશનની અનેક સાડીઓ જોઈએ છે. એક પાંચડી એ પેઢી સુધી ચાલતી તેને બદલે નવી નવી ફેશનની ને મોંઘી કિંમતની ઘણી જાતની ટાપોઓ આપણા જીવાનીયાઓને જોઈએ છે. અંગરખાને બદલે મોટી કિંમતના ડગલાઓ જોઈએ છે અને તે પણ આખી જાંદગીમાં એ ત્રણજ નહીં પણ ઘણાજ જોઈએ છે, તેથી ખર્ચો વધતાં જાય છે. વળી હાલના વખતમાં મુસાફરીનાં સાધન બહુ સહેલાં થઈ પડવાથી મોજશોખને ખાતર અને જ્યાં ખાસ જરૂર ન હોય ત્યાં પણ ગમ્મતને ખાતર લોકો દોડ્યા કરે છે. તેથી મુસાફરીનું ખર્ચ બહુ વધી જવાને લીધે આવક ઓછી દેખાય છે. એ સિવાય હાલના વખતમાં મોજશોખની વસ્તુઓ, નવી નવી ફેશનના દાગીનાઓ, વાસણુ કુસણો તથા ખીજી નવી નવી જાતની ધરગથુ ચીજો બહુ વધી ગઈ છે અને દહાડે દહાડે આપણા લોકોનાં મન એવાં નિર્બળ થતાં જાય છે કે, એ બધી ચીજોનો ઉપયોગ ક્યાં વિના આપણે રહી શકતા નથી, તેથી ખર્ચો વધતાં જાય છે ને આવક ઘટતી જાય છે. નવી નવી ફેશનની બાજતોમાં આપણે યુરોપિયનોનું અનુકરણ કરીએ છીએ, તેથી તેઓની મડોની ફેશનેબલ ખરચાણુ રીતો આપણામાં આવતી જાય છે. આપણી સ્ત્રીઓનાં પોલકાંઓ, નવી નવી ફેશનની ચોળીઓ, નવી નવી બાનકની સાડીઓ અને તેની કોરો, બરવા શુંથવાના

સંચાઓ, મોઢે લગાડવાના પાઉડરો, સેન્ટ પોમેન્ટમો, લટકો મટકો કરવા સારૂ હાથમાં રાખવાનાં પાકીટો, રેશમી રૂમાલો, ખોટી ચાવીઓના ઝુમખાઓ અને એવાંજ બીજાં ધણી જાતનાં વધારે પડતાં નકામાં ખરચો વધતાં જાય છે ને આવક ઓછી થાય છે. એ દુઃખ શું થોડું છે ?

પરદેશી વસ્તુઓ વાપરતા પહેલાં વિચાર કરો.

આપણી આવક ઓછી થાય છે ને ખરચ વધારે થાય છે તેનું આ શિવાય બીજું મુખ્ય કારણ એ છે કે આપણને નવી નવી બનાવટની વસ્તુઓ વાપરવા જોઈએ છે, પણ એ ચીજો બનાવવાનું આપણને સૂઝતું નથી, તેથી ખાડામાં ઉતરતા જઈએ છીએ. કારણ કે જે લોકો નવી શોધો કરી શકે નહીં, નવી વસ્તુઓ બનાવી શકે નહીં અને એ બધી બાબતોમાં પરદેશનેજ આધારે રહે તેઓની આવક ઓછી થાયજ ને ખરચ વધારે લાગેજ એમાં નવાઈ શું ? જોને હંમેશાનું ખરચ વધારે હોય અને આવક ઓછી હોય તેનું દેવાળું નીકળી જાય એમાં પણ નવાઈ શું ? મારે જો એવું દેવાળું ન નીકળવા દેવું હોય તો આપણે નવી નવી શોધો કરવી જોઈએ, નવા ઉદ્યોગો ખીલવવા જોઈએ અને હાલના વખતમાં પ્રજાને જે જે ચીજોની જરૂર હોય તે તે ચીજો બનાવવાનાં કારખાનાંએ કાઢવાં જોઈએ અને જો એ બધું ન બની શકે તો પરદેશી વસ્તુઓ વાપરતા અટકવું જોઈએ. જો એ બેમાંથી કાંઈપણ ઉપાય થાય તોજ દેવાળાંમાંથી બચી શકાય, પણ નવાઈ તો એજ છે કે આ બધું જાણતાં છતાં પણ હજી સુધી આપણી કોમની આંખો ઉઘડતી નથી. આ શું થોડું દુઃખ છે ?

આપણા વ્યવહારમાં ચાલતી પોલ્યો.

અરે ! આપણાં દુઃખોની તે કેટલીક વાતો કઈ ? કારણ કે જ્યાં

જ્યાં નજર ફેંકીએ ત્યાં ત્યાં દુઃખ દુઃખ ને દુઃખજ દેખાય છે. આ-
પણ સંસાર વ્યવહારનાં દરેક કામોમાં કાંઈક કાંઈક પ્રપંચ કરવો પડે
છે, જરા તરા ધાલમેલ કરવી પડે છે, થોડું ધણું જીડું બોલવું પડે
છે અને ધરસંસારી, ધાર્મિક, રાજદારી કે ધંધા રાજગારની દરેક
બાબતોમાં હૃદય વેચીનેજ કામ કરવું પડે છે, એ શું થોડું દુઃખ
છે ? પાપ વૃત્તિવાળાઓને આ બાબતમાં દુઃખ ન દેખાય એ જીદી
વાત છે પણ સજ્જનોને તો આવી વાતોથી બહુજ કષ્ટ થાય છે.
તેમ છતાં અકસોસ કે એ કષ્ટ મટાડવા માટે તેઓથી કાંઈ બની
શકતું નથી, પણ રિવાજોને આધિનજ રહેવું પડે છે; તેથી તેઓનું
અંતઃકરણ ડંખ્યા કરે છે અને તેઓને વધારે વધારે દુઃખ થાય છે.
જેમકે માત્ર દોઢીયાનાં દાતણ લેવા જઈએ તો ત્યાં પણ એ ચાર
મીનીટ પંચાતી કરવી પડે અને એમાં પણ વેચનારને ચાર જીડી
આપવી હોય છતાં એ જીડી કહે અને આપણે જાણતા હોય કે
દોઢીયાની ચાર જીડી મળે છે છતાં પણ છ જીડી માગવી પડે ત્યારે
અંતે ચાર જીડી મળે અને એમાં જેને વધારે તાણ કરતાં આવડે
તેને શયદો થાય અને ન બોલે તે ઠગાઈ જાય. તેથી એવી નાની
નાની વાતોમાં પણ કાંઈક કાંઈક યુક્તિઓ કરવી પડે છે અને આ-
પણને એ દાતણ ગમતાં હોય છતાં પણ એમ કહેવું પડે છે કે આ
દાતણ ખરોખર નથી. આપણે બીજી દુકાને ન પૂછવું હોય અથવા
બીજી દુકાને આના કરતાં વધારે મોંઘાં મળતાં હોય છતાં પણ એ
દુકાનદારને કહીએ છીએ કે બીજી દુકાનવાળો સસ્તાં આપે છે ને તું
મોંઘાં આપે છે. બીજી દુકાને તાજાં દાતણ છે ને આ ખરોખર નથી.
એવી એવી યુક્તિઓ કરીએ ત્યારે દાતણની ખરીદી થાય છે ! ! ! હવે
વિચાર કરો કે દાતણ જેવી નાની વસ્તુ માટે પણ આટલો બધો
પ્રપંચ કરવો પડે ત્યારે બીજી મોટી બાબતોમાં કેટલું બધું વધારે
તરકટ કરવું પડતું હશે, એ જરા ખ્યાલ તો કરો ?

લગ્નમાં ચાલતું પોલાણ.

કાંઈનું વેશવાળ કરવું હોય ત્યારે કેટલા બધા પ્રયત્નો કરવા પડે છે ને કેવી કેવી ઉંધી ચતી વાતો કરવી પડે છે એ હકીકત તમે જાણો છો? જો એ બધી પોલ જાણો તો તમોને ત્રાસ લાગ્યા વિના રહેજ નહિ. એટલુંજ નહીં પણ સરળ હૃદયના સાચા માણસોને તો એમજ લાગે કે હાય હાય! લગ્ન જેવી જીંદગીની સાર્થકતાવાળી ગંભીર બાબતોમાં પણ આટલું બધું પોલાણ! વરવાળાને કાંઈક સમજાવવું પડે, કન્યાવાળાને એથી કાંઈક ઉંધુંજ કહેવું પડે, વર-કન્યાના જે જે દોષો આપણે જાણતા હોય તે છુપાવવા પડે, બજારના માલની પેઠે પક્ષાં માટે તાણ ખેંચ કરવી પડે, દસ્તાવેજો લખવામાં કાંઈક કાંઈક બારિફીઓ રાખવી પડે, જેનું મોં જોવું પણ ન ગમતું હોય તેની ખુશામતો કરવી પડે અને પરિણામ સાફ નહીં આવે એમ ખાતરી હોય છતાં પણ લગ્ન કરવાં પડે, એ શું થોડું દુઃખ છે?

ધર્મમાં ચાલતું પોલાણ.

આવીજ રીતે ધર્મની બાબતમાં પણ સાવ પોલાણ ચાલે છે. અને વિનાકારણ અંતઃકરણ વેચીને વર્તવું પડે છે. જેમકે ધણી નાતોમાં જન્મતી વખત હમેશાં નહાવાનો રવાજ છે પણ હાલના વખતમાં ધણી જીવાનીયાઓને વારંવાર નહાવાનો ટાઇમ મળતો નથી અથવા વારંવાર નહાવાનું શક્ય નથી તેથી વારે વારે નહાતા નથી અને તેમ છતાં પોતાની નાતવાળાઓની આગળ એવો ડાળ રાખવો પડે છે કે અમે હમેશાં બન્ને વખત નહાઈએ છીએ. કેટલીક નાતોમાં અખોડીયાં પહેરીને જન્મવાનો રિવાજ હોય છે પણ ધણી જીવાનીયાઓ પોતાના ઘરમાં હમેશાં અખોડીયાં પહેરતા નથી અને તેમ છતાં તેના ઘરનાં માણસો બીજાઓની આગળ એવો દેખાવ કરે છે કે અમે હમેશાં

અખોટીયાં પહેર્યા વિના જમતા નથી. આવીજ રીતે કેટલીક નાતોમાં એવો રિવાજ હોય છે કે રસોઇ કરતી વખત ખીજ કાઢી ચીજોને અડી શકાતું નથી, પણ આવી રીતે વર્તતાં બહુ અગવડ ભોગવવી પડે છે, તેથી હાલના વખતની ધણી સ્ત્રીઓ તે નિયમો પાળી શકતી નથી અને પોતાના ઘરમાં જ્યારે પોતે એકલી હોય ત્યારે ત્યારે જરૂરની વસ્તુઓને અડે છે, પણ જ્યારે બહારનું કાંઈ માણસ પોતાના ઘરમાં આવે ત્યારે એવો ડોળ કરે છે કે અમે નવેણે છીએ તેથી કોઇને અડતાં નથી. આવીજ રીતે હાલના ઉછળતા જુવાનીયાઓ પોતાની આજુબાજુના સંજોગો પ્રમાણે ચાહ, કાફી, પાણી વિગેરે ખીજે ઠેકાણે પી લે છે તથા ભજ્યા પૂરી વિગેરે બજારમાંથી લઇને ખાઇ લે છે અને તેમ છતાં તેઓને પોતાનાં સગાં બહાલાંઓ પાસે એમ જુદું બોલવું પડે છે કે અમે કાંઈ ખાતા પીતા નથી. આવીજ રીતે ધણા જુવાનીયાઓ પરદેશથી કેળવણી લેવા સારૂ બહારગામની કાલેજોમાં જાય છે અને ત્યાં વિશીઓમાં જમે છે. એ વિશીઓ કાંઈ પોતાની નાતવાળાઓની હોતી નથી છતાં 'પણ ખીજ' સાધનો ન હોવાથી તેઓને ત્યાં જમવું પડે છે, પણ એવી રીતે ખીજ નાતવાળાઓનું જમવું તે ધણી નાતોમાં ગેરવાજખી ગણાય છે, તેથી ખી.એ.ના ને એમ. એ. ના અભ્યાસીઓને પણ પોતાની નાતવાળાઓ આગળ જુદું બોલવું પડે છે કે અમે કોઇનું જમતા નથી. બતાવટી આમકઁષ્ટનાં અંધનો હાલના જમાનાને અનુકૂળ નથી, તેથી જરાક જાહેર હિંમતની ખામીને લીધે આવી જાતની સેંકડો ખામતોમાં સારા માણસોને પણ વિનાકારણ જુદું બોલવું પડે છે અને હૃદય વેચીને કામ કરવું પડે છે. તે થોડે ધણે ઠેકાણે નહીં પણ હાલમાં દરેક ખામતમાં એવુંજ થઇ પડેલું છે. જેમકે દુનિયામાં સૌથી ઉંચો સંબંધ ગુરૂ શિષ્યોનો છે, છતાં તેમાં પણ આજના વખતમાં બહુજ

રાજદ્વારી બાબતોમાં પણ આપણે પોલમપોલ ચલાવીએ છીએ. ૨૬૯

મોટા મોટાના થાય છે. કારણ કે ગુરૂઓ જૂના વિચારના હોય છે અને શિષ્યો નવા વિચારોમાં રમનારા હોય છે, તેથી પોતાના શુદ્ધ અંતઃકરણથી ગુરૂઓની વાતો માની શકતા નથી, છતાં પણ કુટુંબના દબાણને લીધે, નાતોના રિવાજોને લીધે અને જાહેર હિંમતની ખામીને લીધે હાએ હા કરવું પડે છે, તેથી બહારથી હાએ હા કરવા છતાં પણ અંદરથી ગુરૂ ચેલાનાં મન જુદાં હોય છે અને દુનિયામાં જે સૌથી મોટામાં મોટા ગુરૂ શિષ્યનો સંબંધ છે તેમાંજ આવું પોલાણ હોય, એ શું થોડું દુઃખ છે ? અને તે પણ એક ઠેકાણે કે એક સંપ્રદાયમાં નહીં પણ ઠેકાણે ઠેકાણે અને દરેક સંપ્રદાયમાં એ પ્રમાણે બની ગયેલું છે, તેથીજ આપણો ધર્મ આપણને ખરેખર બળ આપી શકતો નથી. કારણ કે ગુરૂ શિષ્યના મતભેદને લીધે આપણા અંતઃકરણના ઉડાણમાં ધર્મ ઉતરી શકતો નથી, તેથી આપણે પોલમ-પોલમાંજ રહી જઈએ છીએ અને જે જાદગીને સુધારનારી બાબત છે, જે આત્માનું કલ્યાણ કરનારી બાબત છે અને જે જીવને ધૈર્ય સાથે જોડનારી બાબત છે તે બાબતમાંજ આવું પોલાણ હોય એ કરતાં વધારે દુઃખ બીજું કયું ?

રાજદ્વારી બાબતોમાં પણ આપણે પોલમપોલ ચલાવીએ છીએ.

આતીજ રીતે રાજદ્વારી બાબતોમાં પણ આપણે સૌ પોલમપોલજ ચલાવીએ છીએ. જેમકે કોઈ મોટા અમલદારની રાજનીતિ પ્રજાને ગમતી ન હોય છતાં પણ જાહેર મેળાવડાઓમાં તે અમલદારોનાં વખાણ કરવાં પડે છે, ખાનગીમાં તે અમલદારોની ખુશામતો કરવી પડે છે અને તે જાય ત્યારે તેની યાદગીરી માટેના ફંડમાં આપણા શેઠીયાઓને નાણાં ભરવાં પડે છે. હવે જુઓ કે પ્રજાના

હક લૂટી લેનારા તથા સખ્તાઈથી અમલ ચલાવનારા અમલદારો માટે કુદરતી રીતેજ કોઈ માણસોને માનની લાગણી હોતી નથી, તેથી પાછળથી ખાનગી રીતેજે અમલદારોની વિરુદ્ધમાં ધણી જાતની ટીકાએ થાય છે અને તેમ છતાં જાહેર હિંમતની ખામીને લીધે, ધર્મના બળને ખામીને લીધે, સત્યના બળની ખામીને લીધે, બહાદુરીની ખામીને લીધે, નીતિના બળની ખામીને લીધે અને પોતાના નજીવા સ્વાર્થ સાથે કરીને બહીષ્કારપણાને લીધે જે માણસોનાં કામો આપણને ખાસ ચાંધા ભરેલાં લાગતાં હોય તે માણસોનાં વખાણ કરવાં પડે છે અને તે માણસોની યાદગીરીના ફંડમાં પૈસા ભરવા પડે છે ! આવી રીતે અંતઃકરણ વેચીને કામ કરવું પડે એ શું થોડું દુઃખ છે ? છતાં પણ અફસોસ કે દરવરસે ધણે ઠેકાણે આવા બનાવો બન્યા કરે છે આથી રાજ્ય પ્રજા વચ્ચે જેવો માન ભરેલો સંબંધ રહેલો જોઈએ તેવો માન ભરેલો સંબંધ રહી શકતો નથી, પણ થોડાક અમલદારોને બૂલોને લીધે, થોડાક અમલદારોના જોરહુકમીપણાને લીધે અને થોડા અમલદારોના મનસ્વી ફાંટાઓને લીધે રાજ્ય તથા પ્રજા વચ્ચેનું સંબંધમાં મતભેદ થાય છે અને તેમ છતાં એવો મતભેદ કરાવનારા અમલદારોને માનપાન આપવાં પડે છે, તેઓની યાદગીરીના ફંડમાં પૈસા ભરવા પડે છે અને જેણે આપણા દેશને આગળ વધતો અટકાવેલો હોય તેઓનાં પણ પુતળાં ઉભાં કરવાં પડે છે એ શું થોડું દુઃખ છે હવે વિચાર કરો કે જોરહુકમી ચલાવનારા અમલદારોને માનપત્રો આપવાં તથા તેઓનાં પુતળાં ઉભાં કરવાં એ વાજબી છે કે રાજ્યનું બહા સારું જાહેર હિંમતથી કાયદાની રીત પ્રમાણે એવા અમલદારોની સામે પ્રજાનો પોષાક ઉઠાવવો એ વાજબી છે ? આપણે જાણીએ છીએ કે એવી રીતે પ્રજામતનો અવાજ બહાર પાડવો એજ રાજ્યનું તથા પ્રજાના કલ્યાણની વાત છે, છતાં પણ વિનાશકારણ મનમાં

આપણે ડયાં કરીએ અને ખાનગીમાં તેઓ માટે ખરાબ બેલીએ છીએ અને જાહેરમાં તેઓને માનપત્રો આપીએ છીએ. આવી નબળાઈ આપણી પ્રજામાં આવી ગઈ છે એ શું થોડી દિલગીરી છે અને એ શું થોડું દુઃખ છે ?

આવી રીતે દરેક બાબતોમાં જ્યાં ત્યાં સાવ પોલાણજ છે અને તેથી દરેક બાબતોમાં અંતઃકરણ વેચીને કામ કરવું પડે છે અને તે પણ પાંચ પચાસ કે હજાર બે હજાર માણસોને નહીં પણ આખા દેશની બધી પ્રજાની આવી નિર્માલ્ય સ્થિતિ થઈ ગયેલી છે, છતાં પણ એવા નમાલાપણામાંથી છુટવાના આપણે કાંઈપણ મજબૂત ઉપાયો કરતા નથી, એ શું થોડું દુઃખ છે ?

શ્રીમંતો તે શું કરવા કાંઈ કામકાજ કરે ?

આપણા દેશના બેંકોમાં ઘણાં વરસો થયાં કાંઈ એવોજ ખ્યાલ એસો ગયો છે કે પૈસાદારને તે શું ફિકર ! પૈસાદાર બેંકો તે શા માટે બણે ? જો નોકરી ચાકરી કરવી હોય તે બણે અને જો પરમેશ્વરે આપ્યું હોય તે માણસો તે શું કરવા કાંઈ કામકાજ કરે ! એ તો બેંકો બેંકો ખાય પીએ ને મોજમજ કરે. આવા વિચારોને લીધે આપણા દેશનો શ્રીમંતવર્ગ બિલકુલ નકામો થઈ પડેલો છે અને તેઓના બધા વખત પણ નકામો જાય છે. યાદ રાખજો કે જે વખત નકામો જાય તેમાં હમેશાં કાંઈક ને કાંઈક નાનાં મોટાં પાપજ થયા કરે છે. આવા બેંકો એમ વિચારતા નથી કે ઇશ્વરે અમારી ઉપર કૃપા કરીને બીજાઓના કરતાં અમેને વધારે સગવડતા આપી છે, માટે એ સગવડતાનો લાભ લઈને અમારે ખૂબ આગળ વધવું જોઈએ. એ સગવડતાનો લાભ અમારા બંધુઓને આપવો જોઈએ. કારણ કે ઇન્સાફને વખતે ઇશ્વરની હજુરમાં ગરીબો એમ બચાવ કરી શકશે કે

અમારી પાસે કાંઈ સાધનો ન હતાં, તેથી અમે કાંઈ કરી શક્યા નથી, પણ શ્રીમંતોથી કાંઈ એવો ખચાવ થઈ શકશે નહીં. અફસોસ કે આવી સાચી વાતો પણ હાલમાં અમોને સમજતી નથી, તેથી અમે સંતોષને નામે એક જાતના આજસમાં પડ્યા રહીએ છીએ અને વધારે નકામા ખતતા જઈએ છીએ. આ શું થોડું દુઃખ છે ? ઇશ્વરનું ઐશ્વર્ય આવી રીતે નકામું ગુમાવવું એ શું થોડું પાપ છે ? અને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવાની હાથમાં આવેલી તક છોડી દેખે ચોરાથી લાખના ફેરામાં પડી જવું એ શું થોડું અજ્ઞાન છે ?

દેશની સેવા નહીં કરનારા શ્રીમંતોની દશા.

આપણા દેશના શ્રીમંતો બીજાઓની સેવા કરવામાં પોતાના ધનનો ઉપયોગ કરતા નથી પણ પોતાના નજીવા સ્વાર્થોમાંજ હમેશાં મચેલા રહે છે, તેથી તેઓ દહાડે દહાડે સાંકડા વિચારના ખતતા જાય છે, નમાલા ખતતા જાય છે, મૂર્ખ ખતતા જાય છે, ખ્હીકણ ખતતા જાય છે અને છતાં ધને દરિદ્રી સ્વભાવના ખતતા જાય છે. કારણ કે જે માણસો હમેશાં પોતાના સ્વાર્થ માંજ મચેલા રહે અને પરમાર્થ તરફ ઝિલકુલ લક્ષ ન આપે તે માણસોને તેઓની પ્રકૃતિજ શિક્ષા કરે છે, તે માણસોને તેઓનું મનજ શિક્ષા કરે છે, તે માણસોને તેઓનો સ્વભાવજ શિક્ષા કરે છે અને તે માણસોને તેની આસપાસના સંજોગો તથા કુદરત પોતેજ શિક્ષા કરે છે. તેથી એવા શિક્ષા પામેલા માણસો તેજ વિનાના, ખોટા સંતોષી, પોતાની કિંમત સમજી શકે નહીં તેવા નમાલાને ખ્હીકણ ખતતા જાય છે; અને તેથી એવા શિક્ષા પામેલા માણસો ધર્મથી તથા ઇશ્વરથી વિમુખ થાય છે. કારણ કે પોતે એકલા મોજમજ કરે, પોતે એકલા પોતાની તી જેરીએ ઉઘાડીને રાજી થયા કરે, પોતે એકલા નાચ પાટીઓમાં જયા કરે, પોતે એકલા નવી નવી જાતની સ્વાદિષ્ટ ચીજો જરૂર કરતાં વધારે

પરમાર્થમાં જે ધન ન ખરચાય તે ધન કોરટોમાં ખરચાય છે. ૨૭૭

ખાયા કરે અને પોતે એકલા “ હમબો નવાય બરબકે ” બની ને મિનનમાં ને મિનનમાં ર્યા કરે, પણ છતાં સાધનોએ પોતાના મરીબ બંધુઓને મદદ કરે નહીં, પોતાના દેશના કલ્યાણની દરકાર રાખે નહીં, પોતાના પંડને સુધારવાની કાળજી રાખે નહીં, પોતાની નાતમાં સુધારા કરે નહીં, પોતાના ધંધા રોજમારને ખીલવે નહીં અને કાંઈ પણ ઉચ્ચ હેતુ રાખ્યા વિના પાનપટીમાં, બોડી-તંબાકુમાં, ચહા-કાંશીમાં, વિષયો ભોગવવામાં, ઠઠ્ઠા મસ્કરીઓ કરવામાં અને અભેલટપુપણે જેમ મરજી પડે તેમ મનને રખડવા દેવામાંજ પોતાની જીંદગી ગુમાવી નાખે તે પોતાનું કર્તવ્ય નહીં સમજનારા માણસોને કુદરત શિક્ષા કરે એમાં નવાઈ શું ? યાદ રાખજો કે આપણા દેશમાં કુદરતના આપ પામેલા આવા પાંચ પચાસ માણસો નથી, પણ આવા કર્તવ્ય બ્રષ્ટ થએલા ને તેથી આપ પામેલા લાખો ને કરોડો માણસો છે અને એ બધા છતાં સાધનોએ નમાલાપણામાં પડ્યા રહે છે ને ખોટા સંતાપમાં કંભાજી જીંદગી ભોગવે છે. તેઓ કોઈના પણ ઉપયોગમાં આવ્યા વિના કટાકટાઈને મરી જાય છે અને નરકના રસ્તામાં ચાલ્યા જાય છે. આ શું થોડું દુઃખ છે ?

પરમાર્થ કરવામાં જે ધન ન ખરચાય તે ધન
કોરટોમાં લડવામાં ખરચાય છે.

ધરમાં એટલો બધો માલ પડ્યો હોય કે એ સાચાવાની શિક્ષરમાંજ ધણી જાતની ઉપાધિઓ કરવી પડે, પેટમાં એટલો બધો માલ પડ્યો હોય કે એ પચાવવોજ મુશ્કેલ થઈ પડે અને તેથી ધણી જાતનાં દરદો થાન, શરીર ઉપર હાગીના એટલા બધા હોય કે એ હાગીનાના ભારથીજ જીવ અકળાયા કરે, ઉંચી ઉંચી જાતનાં ને નવી નસી દેશનોનાં કપડાં એટલાં બધાં હોય કે એ બધાં કપડાં પહેરવાનો

પોતાને તો વારોજ ન આવે, પણ એ કપડાંઓ જતુંઓજ ખાયા કરે, તાજાનાં માણસો એટલાં બધાં હોય કે જેને પોતે ઝોળખતા પણ ન હોય, મક્કનો એટલાં બધાં હોય કે જે બધાં પોતે નજરે જોયાં પણ ન હોય અને ખીજી ધણી જાતના વૈભવો એટલા બધા હોય કે જે ભોગવતાં ભોગવતાં પોતેજ થાકી જતા હોય; છતાં પણ—આટલી બધી સમવડો છતાં જે માણસોને પોતાના દેશની કે પોતાના બંધુઓની સેવા કરવાનું ન સહે તેઓને તેઓનું પોતાનુંજ અંતઃકરણ શિક્ષા કરે તેમાં નવાઈ શું? કારણકે પોતાના નજીવા સ્વાર્થ સાર તેઓ ધણી જાતના બોળ ઉપાડે છે. જેમકે રૂપાળા દેખાવા સાર દાગીનાના બોળ ઉપાડે છે, લોકલાજની આબરૂ સાર નાતવરાના બોળ ઉપાડે છે, મિત્રોના વખાણ સાર નાચ-પાર્ટી-ઓના ખરચના બોળ ઉપાડે છે અને પોતાના હલકી જાતના શોખ સાર ખીજી ધણી જાતના મોટા મોટા ખરચો કરે છે; પણ દેશની સેવા કરવાનો કે પોતાના બંધુઓની સેવા કરવાનો આનંદ ભેવા તેઓ વ્હાતા નથી. આ શું યોડું દુઃખ છે? એ સ્વાર્થ-પણાનો બદ્દો આપવાનું કાંઈ કુદરત બૂલી જાય કે? નહીંજ. તેથી એવાઓને ત્યાં કુટુંબમાં કલેશ થાય છે અને જે ધન સેવામાં ન ખરચાય તે ધન કોરટો લડવામાં ખરચાય છે. કારણ કે મનુષ્ય જાતનો એવોજ સ્વભાવ છે કે જે મનને કાંઈ પણ સારા કામમાં રોકેલું ન રાખ્યું હોય તો તે ખરાય બાજતમાં ઉતરી જાય છે. યાદ રાખજે કે જે માણસો જગતની સેવા કરવાના કામમાં ન લાગે, પરમાર્થનાં કામો ન કરે અને પોતાની સ્થિતિના પ્રમાણમાં તથા પોતાની આજીવ્યાજીવના સંજોગોના પ્રમાણમાં પોતાના બંધુઓનું બહું કરવાનાં કામોમાં ન રોકાય તે માણસોનાં મન કુદરતી રીતેજ મોજશોખ તરફ દોડી જાય છે; અને પછી એમાંથી ધણી જાતના નજીવા

બીખારીઓને ધંધે લગાડવા સાડ સંસ્થાન વસાવવું જોઈએ. ૨૭૫

સ્વાર્થો, નાના મોટા મતભેદો તથા અભિમાન થાય છે. એ બધું બહુ વધી જાય ત્યારે તે જીવંતી શકાતું નથી તેમજ બીજા બાજુએ મન વાળવા માટે પરમાર્થનું સાધન પણ હોતું નથી, તેથી એવા શ્રીમંતોના કુટુંબોમાં અંદર અંદર કળ્યાઓજ થયા કરે છે. એ કળ્યાઓથી તેઓના જીવને ક્ષાંતિ રહેતી નથી પણ મમતમાં ને મમતમાં દહાડે દહાડે તેઓ વધારે ને વધારે ખરાબ થતા જાય છે અને અંતે એમાંથીજ નરકનો રસ્તો પકડે છે. આ બધું સેવા ન કરે તેમાંથીજ થાય છે. તેમ છતાં અશ્વોસ કે આપણા દેશમાં લાખો શ્રીમંતોને આ બાબત સૂઝતી નથી.

બીખારીઓને ધંધે લગાડવા સાડ તેઓનું સંસ્થાન વસાવવું જોઈએ.

હાલમાં આપણા દેશમાં હજારો નહીં, લાખો નહીં પણ કરોડો બીખારીઓ છે. છેલ્લી વસ્તી ગણતરી ઉપરથી નક્કી થયું છે કે હિંદુસ્તાનમાં છ કરોડ બીખારીઓ છે, એટલે કે દર પાંચ માણસે એક માણસ બીખારી છે. આ શું થોડું દુઃખ છે? જો આ પ્રમાણે બીખારીઓ વધતા જાય તો આપણા દેશની કેવી દુર્દશા થાય અને એ ગરીબ બિચારા બીખારીઓના પણ કેવા ભુંડા હાલ થાય એ જરા ખ્યાલ તો કરો? શું એ બીખારીઓ બીખારીપણામાંજ રહેવા માટે પેદા થયા છે? શું એ બીખારીઓ પોતાના અંતઃકરણથી બીખરેલા ધંધો પસંદ કરે છે? શું એ બીખારીઓ સુધરી શકે તેમ નથી? અને ખાત્રી છે કે જો આપણે ખરેખરા જીવનની લાગણીથી મહેનત કરીએ તો દશ વરસની અંદર છ કરોડ બીખારીઓમાંથી પાંચ કરોડ બીખારીઓને બીખ માગતા અટકાવી શકીએ તેમ છીએ અને બીખરેલા ધંધો છોડાવીને તેમને બીજા ધંધારોજગારમાં લઈ જઈ શકીએ તેમ

છીએ. કારણ કે બધા બીખારીઓ કાંઈ બીખારીઓન રહેવા ઇચ્છતા નથી, પણ ધણા બીખારીઓને તો કામ ન મળે તેથી લાચારીને લીધે ફરજિયાત પણે બીખ માગવી પડે છે. માટે જો કોઈ સુકિતદોનવાળા જનરક્ષ યુથ જેવો પરાપકારી સજ્જન આપણામાં નીકળે અને બીખારીઓનું સંસ્થાન વસાવે તો થોડું વરસોની અંદર ધણાએ બીખારીઓની જીંદગી સુધરી જાય અને દેશમાંથી લાખો બીખારીઓ ઓછા થઈ જાય અને એમ કરવું એમાં કાંઈ બહુ મુશ્કેલી પણ નથી. કારણ કે આપણા દેશમાં હજી ધણાંએ જંગલો ઉગળડ પડેલાં છે. તે જમીન દેશી રાજાઓ તથા નામદાર અંગ્રેજ સરકાર એવાં સંસ્થાન વસાવવા માટે થોડુંક વરસો સુધી કાંઈ પણ કર લીધા વિના મફત આપી શકે તેમ છે અને ખેતીનાં ઓળરો પૂરાં પાડવા માટે શ્રીમંતો તરફથી મદદ મળી શકે તેમ છે તથા જો પ્રજા માગે તો બીખ માગવાની બંધી કરવાનો કાયદો સરકાર કરી શકે તેમ છે. તેથી કામ મળવા છતાં પણ જે માણસો હરામનું ખાઈને બીખના ધંધામાં પડ્યા રહેવા ઇચ્છતા હોય ને દેશ ઉપર બોળ રૂપ થઈ પડવા ઇચ્છતા હોય તેઓને પોલીસ અટકાવી શકે તેમ છે. એટલુંજ નહીં પણ આપણા દેશમાં ધણી જાતનાં એવાં કુદરતી અનુકૂળ સાધનો છે કે ખેતીના ધંધામાં બહુ ટુંક વખતમાં આવું ખાતું ફતેહ મેળવી શકે તેમ છે. કારણ કે વારંવાર પડતા દુષ્કાળ વખતે લાખો માણસોને દુષ્કાળનાં ખાંધકામો ઉઘાડીને ખાવાનું પૂરું પાડે છે, તેમજ જો આવા ખાતાના માણસોને થોડા મહિના નામદાર સરકાર ખાવાનું પૂરું પાડવાની મહેરબાની કરે તો બહુ ટુંક સુદતમાં ચોમાસાના વખતમાં બહુ સહેલાઈથી એવાં સંસ્થાનવાળાઓ મોટી કિંમતના નવા પાકો ઉપજવી શકે તેમ છે. એમાંથી ધણા માણસોનું પોષણ થઈ શકે તેમ છે તથા ધણા માણસોની જીંદગી સુધરી શકે તેમ છે. માદ રાખજો કે આ બધી કાંઈ

હવામાં પખાલોની વાતો નથી, પણ આપણી નજર આગળ થોડાં વરસોમાં એ બધું બની શકે તેમ છે. છતાં પણ અહીંસા કે હજી સૂઝી આપણને કોઈને એવાં બધાં કામો કરવાનું સૂઝતું નથી. એ શું થોડું દુઃખ છે ?

ભીખારીઓના છોકરાંઓને ભીખના ધંધામાં પડવા દે માં.

આવાં ભીખારીઓનાં સંસ્થાન વસાવવાને હજી કદાચ વાર લાગે તો એટલું તો હમણાંજ કરવાની જરૂર છે કે ભીખારીઓને સમજાવીને તેઓની પાસેથી તેમનાં છોકરાંઓને લઈ લેવાં જોઈએ. એ છોકરાંઓને ભીખના ધંધામાં પડવા દેવાં નહીં, પણ તેઓને જુદાં જુદાં કારખાનાંઓમાં, મીસોમાં, સ્કૂલોમાં, ઓર્ફનેજોમાં અને હુમર-શાળાઓમાં દાખલ કરાવવાં જોઈએ. જો આ કામ ઉપર કોઈ માણસો ખરેખરી લાગણીથી મંડી જાય તો બહુ ટુંક વખતની અંદર એમાં ધણીજ મોટી ફેરફાર મેળવી શકે તેમ છે. કારણ કે ધણીએ ભીખારીઓ પોતાનાં છોકરાંઓને સારે ઠેકાણે ગોઠવાયલાં જોવા ઇચ્છે છે. ધણીએ ભીખારીઓ પોતાનાં છોકરાંઓથી કંટાળી ગયેલા હોય છે તેથી તેઓને તજ દેવા માગે છે અને ધણીએ ભીખારીઓ પોતાનાં છોકરાંઓના પેટનું પૂરું કરી શકતાં નથી; તેથી જો તેઓને ખાવા પીવાનું સાફ ઠેકાણું મળી જાય તો તેઓ બહુ ખુશીથી પોતાનાં છોકરાંઓ આપી દે તેમ છે. એટલુંજ નહીં પણ ઇશ્વર કૃપાથી હવે આપણા દેશના શ્રીમંતો પણ જગતા જાય છે અને વધારેમાં વધારે ઉપયોગી થઈ શકે એવાં ધર્મનાં કામો કરવાનું સમજતા જાય છે, તેથી આવાં પરમાર્થનાં ખાતાંઓને સારી રીતે ગહ મળી શકે તેમ છે. કારણ કે એવા અમા-મીવાઓ તે કોણ હોય કે છતાં સાધનોએ આવું મહા પુન્ય લેવાની તક

ખોઈ નાખે ! એવા કમનસીબ તે કોણ હોય કે આવા કંગાળોને મદદ કરવાને તૈયાર ન થાય ! એવા હલકા ખવાસના તે કોણ હોય કે જેને નિર્દોષ બચ્ચાંઓ ઉપર પણ દયા ન આવે ! અને એવા કડોર લાગણીના તે કોણ હોય કે જેને આવાં બલાં કામોને ટેકા આપવાનું મન ન થાય ! જરૂર થાય જ. તેમાં પણ આપણા લોકો તો અતિથય દયાળુ છે અને એટલા બધા બલમનસાધવાળા છે કે આટલી બધી ગરીબાઈ વચ્ચે પણ દર પાંચ માણસે એક બીખારીને મુશ્ત નિભાવે છે. ત્યારે આવાં કંગાળોનાં બાળકોને થોડો વખત નિભાવવાં એમાં શું મોટી વાત છે ! ખાત્રી રાખજો કે જો દૃઢતાથી ને જીગરની લાગણીથી કામ કરનાર સજ્જનો નીકળે તો એમાં કાંઈ પણ મોટી વાત નથી. આજથીજ એ મહાન કામમાં ફતેહ મળી શકે તેમ છે, પણ અશસોસ કે આવાં ઇશ્વરનાં બહાલાં કામે કરવાવાળા પણ કોઈ નથી ! એ શું થોડું દુઃખ છે ? આથી આપણી તથા આપણા દેશની શું થોડી ખરાબી થાય છે ? યાદ રાખજો કે આવાં પરમાર્થી માણસોની ખાત્રીને લીધેજ આપણું સત્યાનાશ વળતું જાય છે. માટે હવે તો આપણે એજ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે, હે પ્રભુ ! અમારા દેશમાં પોતાની કિંમત સમજનારાં, જાહેર હિંમતવાળાં, જીગરની લાગણીથી કામ કરનારાં, પરમાર્થમાં જંગી અર્પણ કરનારાં, ગરીબોનાં દુઃખે દુઃખી થનારાં અને કાંઈ પણ સ્વાર્થ રાખ્યા વિના પ્રભુ પ્રીત્યે કામ કરનારાં માણસો અમારા દેશમાં, અમારી જાતમાં ને અમારા કુળમાં ઉત્પન્ન થાય તેમ કરો અને અમારામાં પણ એવું બળ આવે તેમ કરો.

લીખારીઓની દુર્દશા આપણા શ્રીમંતો ન જાણે

એ શું થોડું દુઃખ છે ?

લીખારીઓની સ્થિતિ સુધારવા માટે આપણને ખાસ તીવ્ર લાગણી

બીખારીઓની દુર્દશા શ્રીમંતો ન જાણે એ શું થોડું દુઃખ છે? ૨૭૪

થતી નથી તેનાં ધણાં કારણોમાં આ પણ એક મુખ્ય કારણ છે કે, બીખારીઓની સ્થિતિ કેટલી બધી દુઃખદાયક છે તે બરોબર રીતે દયાળુ સજ્જનો જાણતા નથી; તેથી તેઓ એવી બાબતોમાં જેટલું જેમણે તેટલું ધ્યાન આપતા નથી ને બેદરકાર રહે છે. પણ જો તેઓ જાણે કે છ કરોડ બીખારીઓમાંથી લાખો માણસોને પહેરવા માટે લૂગડાં નથી, રહેવા માટે ઘર નથી, ખાવા માટે અન્ન નથી, તમારે કાંઈપણ યાન મેળવવાની કે બલાધ કરવાની તકો તો હોયજ ક્યાંથી? જ્યાં મમ મમનાજ વાંધા ત્યાં નીતિ તો હોયજ ક્યાંથી? જ્યાં પોતાને પણ લંગોટી વાગવા માટે ફાટેલાં કપડાંનો ટુકડો પણ ન મળે ત્યાં પરમાર્થ હોયજ ક્યાંથી? જેને પોતાનેજ પાણી પીવા માટે પુટેલું વાસણ પણ ન હોય તેઓની પાસે બોળું શું સારાં સાધનો હોય કે તેઓ બલાં કામો કરી શકે? જેઓ બૂખના દુઃખથી અધમુવા થઈ ગયા હોય તેઓ શાંતિ રાખવાનો ધર્મ કેમ પાળી શકે? જેઓ દવાની મદદ વિના તથા અન્નની મદદ વિના બૂખે ટળવળી ટળવળીને જાહેર રસ્તાઓ ઉપર ખુદ્દી રીતે સૌના દેખતાં દપોટપ મરી જતાં હોય પણ તેઓને માટે કોઈને જીગરની લાગણી ન થતી હોય તે દેશને આપ લાગે તેમાં નવાઈ શું? દર વરસે એવા લાખો ને કરોડો માણસોના આપથી આપણું બૂંડું થાય તેમાં પણ નવાઈ શું? એટલુંજ નહીં પણ જો તેઓની ખરેખરી દુઃખદાયક સ્થિતિ આપણે સમજીએ તો આપણને એમજ લાગે કે, એવા દુઃખી માણસો તરફ જેઓને જરા પણ દયા આવતી નથી તેઓ માણસો નથી પણ રાક્ષસો છે. કારણ કે જરા વિચાર તો કરો કે એવા ગરીબ માણસોની ઈઓની સુવાવડ વખતે શું હાલ થતા હશે? એવા ગરીબ માણસોનાં બાળક છોકરાંઓને અન્ન ન મળવાથી તેઓ કેવાં તરફડતાં હશે અને કોઈ જાતનાં બોળું સારાં સાધનો ન હોવાથી

ધણીજ મોટી સંખ્યામાં તેઓનાં બાળકો મરી જાય છે, એ જોઇને તેઓના માયાવાદી અગ્નિ માત્રાપોને કેટલું બહુ વસંતુ લાગતું હશે, એ જરા ખ્યાલ તો કરો? આમ છતાં તેઓને ત્યાં વધારે બાળકો જન્મે છે અને તેના મોટા ભાગ વગર મોતે નાની ઉંમરમાં જ મરી જાય છે. આ શું થોડું દુઃખ છે? આ શિવાય એવા કંગાળ ભોંકામાં ધણી જાતના રોગો થાય છે, કારણ કે તેઓને વખતસર ખાવાનું મળતું નથી, તેઓને કોઈ વખત ટાઢમાં રહેવું પડે છે, કોઈ વખત વરસાદમાં ભીંજવું પડે છે, કોઈ વખત એપી રોગવાળાંઓની સોજતમાં રહેવું પડે છે અને ધણી વખત વાસ મારતી મલિન જગ્યાઓમાં પડ્યું રહેવું પડે છે. એટલુંજ નહીં પણ રોગોથી બચવા માટે મનુષ્ય જાતને જે જે જાતની સગવડો જોઈએ તેવી કોઈપણ જાતની સગવડો ન હોવાથી તેઓનો મોટો ભાગ રોગી હોય છે. એટલુંજ નહીં પણ એવા ભોંકા બહુજ અગ્નિ હોય છે ને પણ જેવી વૃત્તિમાંજ રહેનારા હોય છે, તેથી તેઓ પોતાની લાગણીઓને રોકી શકતા નથી. એટલે જ્યારે સાઈ ખાવાનું મળે ત્યારે ધણીજ વધારે ખાઈ જાય છે. તેઓ વ્યસનના ગેરશાયદા જાણતા નથી, તેથી એ ખાજતોમાં પણ બહુ બેદરકાર રહે છે. એટલે જ્યારે મળી જાય ત્યારે કેટલું અશીષ ખાઈ લેવું, કેટલો ગાંજો પી લેવો કે કેટલો દારૂ પી લેવો તેની પણ કાંઈ હદ રાખતા નથી તથા કામ, ક્રોધ, ભોભ વિગેરે વિકારોને પોતાના કાપ્પમાં રાખી શકતા નથી. એટલુંજ નહીં પણ અતિશય ગરીબાઈને લીધે તેઓ બળેલા સ્વભાવના ને ચીડીયા બની ગયેલા હોય છે, તેથી તેઓ વાત વાતમાં જેની તેની સાથે લડવા કરે છે ને મિત્રજ બગાડવા કરે છે. આવાં આવાં કારણોને લીધે એવા ગરીબ ભોંકામાં “કમજોર ને ગુસ્સા ખોત” એવું બહુજ વધારે હોય છે. તેઓ બહુજ બિમારી હોય છે અને તેઓ બહુજ દુઃખી

હોય છે. છતાં પણ બીજું તો રહ્યું પણ તેઓને વખતસર દવા પણ મળી શકતી નથી, તેથી તેઓને કેટલું બધું દુઃખ ખમવું પડે છે અને કેવા ભુંડા હાલ થાય છે એ જો આપણે વિચારીએ તો આપણને ત્રાસ લાગ્યા વિના રહે નહીં. તેઓની આવી બચકર સ્થિતિ આપણા પરમાર્થી સન્નનો બરોબર રીતે જાણતા નથી, તેથી તેઓની એવી દુર્દશા છે. આપણા બંધુઓની આવી દુર્દશાની વાતો પણ આપણા શ્રીમંતો ન જાણે એ શું ઓછું દુઃખ છે? એ શું આપણા દેશનાં ઓછાં કમભાગ્ય છે? પ્રભુ! પ્રભુ!

લીખારીઓથી થતી ખરાબીઓ.

આપણા દેશમાં લાખો ને કરોડો લીખારીઓ બહુજ દુઃખી છે, માટે તેઓને મદદ કરવી જોઈએ. એટલુંજ નહીં પણ તે લીખારી-ઓથી જે બચકર ખરાબીઓ થાય છે તે ખરાબીઓ અટકાવવાને ખાતર પણ આપણે તેઓની ઉપર દયા કરવી જોઈએ. કારણ કે લીખારીઓને લીધેજ આપણા દેશમાં ઘણી જાતના વહેમો, રાજો અને ઘણી જાતની નીચતા ફેલાય છે અને લીખારીઓને લીધેજ ઘણી જાતના ગુન્હાઓ થાય છે. કેમકે લીખારીઓ ભીખ માગવા સ્થિતિમાં બાકીના બધા વખતમાં સાવ નવરા હોય છે, તેથી તેઓને એ કુરસદનો વખત ગરખાં મારવામાં, અંદર અંદર લડવામાં, હલકા પ્રકારના પ્રયત્નો કરવામાં અને એવીજ જાતની બીજી ખરાબીઓ કરવામાંજ જાય છે. કારણ કે તેઓને જ્ઞાન, સારી સોજત અને સારાં કામો કરવાનાં સાધનો હોતાં નથી અને કંગાલીયતને લીધે આમળ વધવાની તેઓની ઇચ્છા દમ્ભ ગયેલી કે મરી ગયેલી હોય છે, તેથી તેઓ એવી અધમતામાંજ પડ્યા રહે છે; અને તેઓ દરરોજ વધારે ને વધારે સંકટ વિચારના, સ્વાર્થી વિચારના અને રાખી તથા કંગાલ

અનતા જાય છે. એટલુંજ નહીં પણ જુદા જુદા રોગવાળાઓને રહેવાની કે ખાવા પીવાની જુદી જુદી સગવડો ન હોવાથી તેઓ પોત પોતાની અંદર બહુ છુટથી બળે હળે છે અને એક બીજાનું એકું ખાય છે, તથા શરીરના સુખાકારીના નિયમો તેઓ જાણતા નથી; તેથી એપીરોગવાળાઓની સાથે પણ તેઓ બહુ છુટથી સંબંધ રાખે છે. તેઓમાં એકદમ ધણી જાતના રોગો ફેલાઈ જાય છે અને એથીજ આપણે જોઈએ છીએ કે કોલેરા, મરડી, શીતળા વિગેરે ધણી જાતના રોગોમાં ગરીબોનો ખાસ મરો થાય છે અને આ બધા ગરીબો હમેશાં કોઈને કોઈ રીતે બીજાં માણસોના સંબંધમાં આવ્યા કરે છે. કારણકે બીજા માગવા સારૂ ગામડાંઓમાં તથા શહેરોમાં ઘેરે ઘેરે તેઓ ભટક્યા કરે છે, તેથી સાધારણ લોકોની ઉપર તેઓની ધણી અસર થાય છે. આથીજ ધીરે ધીરે તેઓના વહેમો, તેઓના હલકી જાતના વિચારો, તેઓની કપોળ કલ્પિત વાતો, તેઓના હલકી જાતના સ્વાર્થો, તેઓના શરીરની તથા મનની મલિનતા અને તેઓના બચકર રોગો પ્રજામાં ફેલાય છે. માટે આવું ન થાય તે સારૂ આપણે ગરીબોને મદદ કરવી જોઈએ અને તેઓને દુઃખમાંથી છોડાવવા જોઈએ, તેમજ તેઓને લીધે જાણે અજાણે આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખોમાંથી બચવાની પણ આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ. અફસોસ કે હજી સુધી આપણા દેશના બધા માણસોને પણ આ વાતો જોવી જોઈએ તેવી રીતે બરોબર સજ્જતી નથી. એ દુઃખ શું થોડું છે ?

જુદી જુદી જાતના બીખારીઓ માટે જુદાં જુદાં આશ્રમો સ્થાપવાં જોઈએ.

બધી જાતના બીખારીઓ સાથે સાથે રહેવાથી ઉપર મુજબ એક બીજામાં રોગો ફેલાય છે અને એક બીજાની યુરી અસરો એક

ખીજને પહોંચે છે. એટલુંજ નહીં પણ બધા બીખારીઓ સાથે હોવાથી તેઓની સંખ્યા એટલી બધી મોટી દેખાય છે કે એ જોઈને તેઓને મદદ કરવાની બાબતમાં તથા સુધારવાની બાબતમાં હોડા હારી જાય છે. તેઓને એમ લાગી જાય છે કે, આમાં કંઈ આપણી નજર પહોંચી શકે તેમ નથી. એમ ધારીને જે કંઈક કરી શકે એવા સારા માણસો હોય તેઓ પણ કંઈ કરતા નથી. એટલુંજ નહીં પણ ઘણા માણસોની દયા કરવાની રીતિ પણ જુદી જુદી હોય છે. જેમકે કોઈને રક્ત-પીતિયાંઓ ઉપર દયા આવે છે, કોઈને આંધળાઓની ઉપર દયા આવે છે, કોઈને અનાથ બાળકોની દયા લાગે છે, કોઈને નિરાધાર યૃષ્ પડેલી લાચાર સ્ત્રીઓની દયા લાગે છે, કોઈને ધંધા વિના રખડતા જુવાન માણસોની દયા લાગે છે કોઈને રોગીઓની દયા આવે છે અને એ શિવાયનાં ખીજ ધણાં બીખારીઓ તેઓને ગમતાં નથી; તેથી જે જાતના બીખારીઓની તેઓને દયા લાગતી હોય તે જાતનાં બીખારીઓનેજ તેઓ કંઈક મદદ કરવા ઇચ્છે છે, પણ એ શિવાયનાં ખીજ બીખારીને તેઓ મદદ કરવા ચ્હાતા નથી. પણ પોતાના વિચાર મુજબના બીખારીઓનાં ખાતાં જુદાં જુદાં ન હોવાથી અને બધા બીખારીઓ સેજમેજ હોવાથી તેઓ મદદ કરતા અટકી પડે છે. માટે આમ ન થાય તે સારૂ દેશના બધી જાતના બીખારીઓ સારૂ દરેક મોટા શહેરોમાં જુદા જુદા આશ્રમો બનાવવા જોઈએ. જેમકે, આંધળાંઓને માટેનાં ખાતાં જુદાં હોવાં જોઈએ, તેમાં દેશના બધા ભાગમાંથી આંધળાં બીખારીઓને ભેગાં કરી રાખવાં જોઈએ અને એ ખાતાના પેટામાં અંધ વિદ્યાર્થીઓનું ખાતું જુદું, અંધ અશક્તોનું ખાતું જુદું, કોઈ પણ જાતનાં કામકાજે કરી શકે તેવા અંધ જુવા-નિયાઓનું ખાતું જુદું અને અંધ સ્ત્રીઓનું ખાતું જુદું રાખવું જોઈએ.

આવીજ રીતે રક્તપિતીયાંઓ માટેનાં ખાતાં થવાં જોઇએ. લાંબા વખતના રોગીઓ માટે તથા અસાધ્ય રોગીઓ માટેનાં ખાતાંઓ જીદાં થવાં જોઇએ. લૂલાં લંગડાં માટેનાં જીદાં ખાતાં થવાં જોઇએ. બહેરાં મુંગાં માટેનાં આશ્રમો થવાં જોઇએ. નિરાધાર અશક્ત વૃદ્ધોને રાખવાનાં આશ્રમો ખોલવાં જોઇએ. માથાપ વગરનાં બાળકો માટે અનાયાશ્રમો કાઢવાં જોઇએ. નિરાધાર થઇ પડેલી દુઃખી વિધવાઓને મદદ કરવાને આશ્રમો સ્થાપવાં જોઇએ. એ આશ્રમમાં જેઓ કામ કરી શકે તેઓને કામ આપવું જોઇએ. જેઓ પરમાર્થને અર્થ પોતાની જાણવા ઇચ્છે તેઓને એવી જાતની સગવડો કરી આપવી જોઇએ. જેઓ ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવા ઇચ્છે તે બક્તિ કરવામાંજ પોતાની જાંઘી અર્પણ કરે તેઓને એ જાતની સગવડો કરી આપવી જોઇએ. જેઓ પુનર્જન્મ કરવા ઇચ્છે તેઓને એ જાતની સગવડો કરી આપવી જોઇએ અને જેઓથી એવું કંઇ પણ ન બની શકે એવું હોય તેઓને મદત મદદ કરવી જોઇએ. આ સિવાય સાધારણ પ્રકારના રોગીઓ માટે જીદી જીદી જાતની ધર્મદા ઇસ્પીતાઓ કાઢવી જોઇએ અને બીન રોજગાર માણસોને રોજી અપાવવા એક જીદુજ ખાતું ખોલવું જોઇએ. જ્યાં સુધી કામ ન મળે ત્યાં સુધી બીન રોજગાર બીખારીઓને ખાવા પીવાનું તથા સૂતા બેસવાનું પૂરું પાડવું જોઇએ. આ ખાતાંવાળાઓએ દેશના જીદા જીદા ધંધા રોજગારનાં મંડળો સાથે સંબંધ રાખવો જોઇએ કે જેથી કરીને જીદાં જીદાં ખાતાંઓમાં બીન રોજગાર બીખારીઓને મોકલી શકાય. જેમ કે સ્વદેશી હાથમાલને લીધે અમદાવાદમાં મીઠો વધતી જાય છે, તેથી ત્યાં મજૂરીની તાણ પડે છે અને આર વરસ પહેલાં જે મજૂરી મળતી તે કરતાં હાલમાં દોઢી મજૂરી આપે છે તો પણ મજૂરી મળતા નથી. અમદાવાદમાં જ્યારે આ

પ્રમાણ છે ત્યારે દેશના બીજા ભાગોમાં જ્યાં સારો વરસાદ ન પડ્યો હોય ત્યાં લોકો ભૂખે મરે છે અને ત્યાંના મજૂરોને કામ ન મળવાથી તેઓ ખીન રોજગાર થકીને રખડે છે અને પરમાર્થીઓ ઉપર અથવા રાજ્ય ઉપર બોજરૂપ થઈ પડે છે પણ જો આવી રીતે જ્યાં મજૂરોની જરૂર હોય ત્યાં તેઓને મોકલવામાં આવે તો એથી દેશના ઉદ્યોગોને ફાયદો થાય અને તે મજૂરોને પણ ફાયદો થાય. પણ આપણા દેશના મજૂરો અગ્નિ હોવાથી કયે ઠેકાણે રોજ મળી શકે એમ છે તે જાણતા નથી, પણ જો કોઈ આવી પરમાર્થી મંડળી તેઓને ખરી હકીકત સમજાવે અને કામ અપાવે તો તેઓ દેશના કોઈ પણ ભાગમાં જવાને તૈયાર હોય છે. માટે ખીન રોજગાર બીખારીઓને કામ આપવાનું ખાતું ખોલવું જોઈએ. જો આવી રીતે જુદાં જુદાં ખાતાંઓ નીકળે ને બીખારીઓના વિભાગ પડી જાય તો દરેક ખાતાંઓ માટે કામ કરનારા જુદા જુદા પરમાર્થીઓ નીકળે, કારણ કે કોઈ માણસને રક્તપિત્તીયાંઓને જોઈને ત્રાસ છુટે છે પણ આંધળાંઓની સેવા કરવી મજે છે; કોઈ માણસ બાયડીઓથી બહીએ છે પણ બાળકોને વ્હાય છે અને કોઈ માણસો રોગીઓથી ડરે છે પણ ખીન રોજગારવાળાઓની સેવા કરવા તૈયાર હોય છે. આવી રીતે જુદાં જુદાં માણસોનાં જુદાં જુદાં અંગ હોય છે. માટે જો આવી રીતે બીખારીઓના વિભાગો પાડવામાં આવે તો તેઓને પોતાને અને દેશને ધણીજ ફાયદો થાય. કારણ કે એથી તેઓનો મોટો ભાગ ધંધો કરતાં શીખે, એથી તેઓનો મોટો ભાગ સારી ચાલ ચલગત રાખતાં શીખે, એથી તેઓમાંથી કેટલાક માણસો મુશ્વર ઉપર તથા ધર્મ ઉપર પ્રેમ રાખતાં શીખે અને તેથી તેઓનો મોટો ભાગ ધણી જાતનાં દુઃખોમાંથી તથા રોગોમાંથી છુટે, પણ અહસોસ કે આ બધું કરવાવાળા સંજ્ઞનો ક્યાં છે ? આપણા બધાઓની આવી માઠી

।સ્થિતિ હોય ને તેઓને માટે આટલું બધું કરવાનું હોય છતાં આજના સુધરેલા જમાનામાં પણ હજી સુધી તેઓને માટે હજારમા ભાગનું કામ પણ થાય નહીં. એ દુઃખ શું થોડું છે ?

આપણા દેશમાં દારૂથી થતી ખરાબી.

અસલના વખતમાં આપણા ભોકો દારૂને બહુજ ખરાબ સમજતા હતા. એટલુંજ નહીં પણ જે જગ્યાએ દારૂનું ટીપું પડ્યું તે જગ્યાને તથા તે વાસણને પણ બાળી નાખવું જોઈએ એમ શાસ્ત્રનો હુકમ કરેલો છે. જે માણસ દારૂ પીએ તે જો એ પાપમાંથી છુટવા ઈચ્છતો હોય તો પશ્ચાતાપ તરીકે સોસાને ઊકાળીને તેનો ધગધગતો રસ તેણે પી જવો જોઈએ. આવી રીતે ધર્મશાસ્ત્રમાં લખેલું છે અને તે માન્યતા ઉંચ વર્ણના ભોકોમાં બહુ મજબૂતીથી ઠસી ગઈ હતી; તેથી કોઈ પણ માણસો દારૂ પીતા નહતા. માત્ર કોઈ કોઈ વામમાર્ગીઓ ધર્મની ક્રોયા નિમિત્તે બહુજ છુપી રીતે કવચિત્ દારૂ પીતા હતા અને તે દારૂ પણ બહુ નરમ પ્રકારનો હતો; કારણ કે તેઓને યુરોપીયનોના ખાન્ડી ને બ્લીસ્કી જેવા જલદ દારૂઓ ખનાવતાં આવડતું ન હતું. જ્યારથી અંગ્રેજ સરકારનું રાજ થયું ત્યારથીજ દારૂના વેપારને ઉત્તેજન મળવા લાગ્યું, તેથી આપણા પવિત્ર દેશમાં હિંદુ મુસલમાન બંનેને અણગમતો ધર્મ બ્રહ્મ કરનારો અપવિત્ર પરદેશી દારૂ આવવા લાગ્યો અને દારૂનાં પીઠાંઓ વધવા લાગ્યાં; તેથી આપણા વર્ગના ગરીબ ભોકોમાં દરરોજ દારૂનું વ્યસન વધતું જાય છે અને પરદેશી દારૂનો ઉપયોગ પણ બહુજ વધતો જાય છે. દારૂના વેપારમાંથી સને ૧૮૭૫માં સરકારને આકાવન લાખ રૂપિયા મહેસુલ ઉપજ્યું હતું. તે પછી દર વરસે એ રકમ વધતે વધતે અંગ્રેજ સરકારને હવે દારૂ ઉપરના કરમાંથી ચૈદ પંદર કરોડની આવક થાય છે. હવે વિચાર કરો

કે દારૂ જેવી મહાન અપવિત્ર ને ખાના ખરાબી કરનાર કેદી વસ્તુનું અતિશય ખૂંડે વ્યસન આપણા કરોડો બંધુઓમાં દિન પ્રતિદિન વધતું જાય અને આપણા ગરીબડા દેશમાંથી આપણી ખરી કમાણીના આટલા બધા પૈસા દારૂ જેવી ખૂરી ચીજ પાછળ ચાલ્યા જાય એ દુઃખ શું થોડું છે ?

માત્ર એકજ વરસમાં જ્યારે આટલા બધા રૂપિયા તો સરકારની જઠાતનાજ થયા ત્યારે દારૂ પાછળ ભોકોએ કુલ કેટલા બધા રૂપીઆ ગુમાવ્યા હશે ? એ જરા ખ્યાલ તો કરો ? પવિત્ર ભારતભૂમિમાં અને સદાય દારૂનો તિરસ્કાર કરનાર ઉત્તમ આર્યભોક્તામાં એટલું બધું દારૂનું વ્યસન ફેલાતું જાય અને તેમ છતાં આપણને ત્રાસ લાગે નહીં, આપણી આંખો ઉઘડે નહીં અને એના આપણે કાંઈ ઉપાય કરીએ નહીં એ દુઃખ શું થોડું છે ? હવે એ જુઓ કે જે ભોકોમાં એટલો બધો દારૂ પીવાતો હોય તે દારૂડીઆના કેવા ખૂરા હાલ હોય, તેનાં દુઃખો કેવાં ત્રાસદાયક હોય, તેનો ધરસંસાર કેવો ખરાબ હોય, તેનામાં કેટલા બધા રોગો હોય, તે ભોકોમાં કેટલા બધા લડાઇ ટંટા હોય, તે ભોકોમાં કેટલું બધું દીવાનાપાઈ હોય અને તે ભોકોમાં કેટલા બધા આપધાતો થતા હોય તથા એ ભોકો કેટલા બધા વગર મોતે મરતા હોય એ જરા ખ્યાલ તો કરો ? તેમ છતાં તમે કહો છો કે આપણા ભોકો દુઃખ ખમી જાણતા નથી !

આ બધું કરવું ક્યાંથી ?

હવે સવાલ એ ઉઠે છે કે આ બધું કરવું ક્યાંથી ? આમ કરવું જોઈએ ને તેમ કરવું જોઈએ એમ કહી જવું બહુ સહેલું છે, પણ એ પ્રમાણે કરવું ક્યાંથી ? કારણ કે કરી બતાવવામાં તો ધણી વખત, ધણા પૈસા, સારા માણસો અને બીજાં ધણી જાતનાં અનુકૂળ

સાધનો જોઈએ છે. એ બધાં જોઈતાં સાધનો આપણી પાસે ક્યાં છે ? આ સવાલ બાજબી છે, પણ જો જરા વધારે ઉડા ઉતરીને વિચાર કરીએ તો એનો પણ ખુલાસો થઈ શકે એમ છે. કારણ કે હાલમાં આપણી આંટલી બધી મરીયાદ વચ્ચે પણ જ્યારે આપણી મદદથી છ કરોડ બીખારીઓ નબી શકે છે ત્યારે જો લાગણીથી કામ લેવામાં આવે તો થોડાજ વખતમાં અરધો અરધ (ત્રણ કરોડ) બીખારીઓ ઝોછા થઈ જાય; અને જો ત્રણ કરોડ માણસો કામ કરતા થઈ જાય તો તેઓની મહેનતથી દેશને કેટલો બધો ફાયદો થાય એ જરા ખ્યાલ તો કરો ? યાદ રાખજો કે જ્યારે આવી રીતે સમજીને જમાનાને અનુસરતી રીતે કામ લેવામાં આવશે ત્યારે હમણું જો માણસો એવાં કામોમાં મદદ નથી કરતા તે લોકો પણ ખાસ ચાહીને આવાં પરમાર્થનાં ખાતાંઓમાં મદદ કરશે. એ શિવાય હાલમાં જે ધર્મશાળાઓ, જે સદાવ્રતો, જે પાંજરાપોળો અને જે મંદિરોનો ઉપયોગ થાય છે તે મટીને તેને બદલે એ બધાં ખાતાંઓ આવી જાતના પરમાર્થના ઉપયોગમાં વાપરી શકાશે. તેથી થોડી મહેનતે ધણું કામ થઈ શકશે અને જે સદાવ્રતોનો હાલમાં તદ્દન મસ્તાનીઆઓ લાભ લઈ જાય છે તેને બદલે ખરેખરા લાચારોને એ લાભ મળી શકશે. એ શિવાય મુછી ફંડ, પૈસા ફંડ, તહેવારોને નિમિત્તે થતાં ફંડો અને ઘેરે ઘેરથી રોટલા ઉધરાવનારી મંડળીઓ નીકળશે અને તે બધાં મંડળો પણ આવાં ખાતાંઓને બહુ મદદ કરશે. એટલે એવાં ખાતાંઓને જરૂર જેટલી મદદ બહુ સહેલાઈથી મળી શકશે એમાં શંક નથી. કારણ કે ઇશ્વર એવો દયાળુ છે કે એવાં કામોમાં ગમે ત્યાંથી મદદ મોકલી આપે છે. યાદ રાખજો કે જે ખરેખરાં દયાનાં કામો હોય અને જે ત્રિઃસ્વાર્થીપણે પ્રજાપ્રીત્યર્થે થતાં હોય તેઓને મદદ મળ્યા વિના રહેજ નહીં. મહા-

તમાઓ કહે છે કે, જે દયાનાં કામો છે તે પ્રભુનાં કામો છે અને જે પ્રભુનાં કામો છે તે પ્રભુ પોતેજ અણુધારી રીતે પૂરાં કરે છે; માટે જો કામ કરવાવાળાં માણસો હોય, પ્રભુપ્રીત્યર્થે કામ કરવાનું હોય અને સાદી સમજ વાપરીને કામ લેતાં આવડતું હોય તો માફ રાખજો કે કદી પણ પૈસાની ખોટ પડવાની નથી.

ભાઈ ! અત્યારે દરેક બાજતમાં આપણા લોકોની આવી દુર્દશા છે. આપણા કરોડો બંધુઓ અતિશય દુઃખી થાય છે છતાં પણ આપણને હજી સુધી ખરેખરી લાગણીથી કાંઈ પણ બલાં કામો કરવાનું સૂઝતું નથી, એ શું થોડું દુઃખ છે ? અને તેમ છતાં તમે કહો છો કે આપણા લોકો દુઃખ ખમી શકતા નથી ! એ તે તમારી જોવાની આંખો કેવી ! ત્યારે શું દુઃખનાં તે ઝાડ ઉગતાં હશે કે દુઃખના તે ડુંગર થતા હશે ! એમ કહી એક ગંભીર નિશ્વાસ નાંખી પારેખ ચૂપ રહો.

આપણા ધરની અંદરનાં દુઃખો.

સારે ત્રિવેદીએ કહ્યું કે, ભાઈ, આ બધાં દુઃખો હું જાણું છું. એટલુંજ નહોં પણ આ શિવાય બીજાં સેંકડો પ્રકારનાં દુઃખો છે તે પણ હું જાણું છું. જેમકે બાયડી મૂર્ખ હોય તેથી પોતાના મામાપમાં ને પોતાનાં છોકરાંમાંજ સર્વસ્વ માની બેઠો હોય, ખરાબ રિવાજોને જડની પેઠે વળગી રહેવામાંજ ડહાપણ સમજતી હોય અને પતિ મોટો વિદ્વાન હોય તેથી ભાત ભાતના દિવ્ય સંકલ્પોની સૃષ્ટિમાં રમતો હોય અને વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્ એમ સમજીને એ પ્રમાણે વર્તવા વ્હાતો હોય; પણ વાત વાતમાં પેલી મૂર્ખી આડી આંખા કરતી હોય, એ દુઃખ શું થોડું છે ? મા મરજાદી હોય તેથી તેછાંટાવી છોવાઈ જતી હોય અને દીકરો એવા વધારે પડતા બહેમોનો દુશ્મન

હોય, એ દુઃખ શું ઓછું છે ? આપ સરકારી નોકરીમાં હોય તેથી અમલદારોની ખુશામતો કરવાના સ્વભાવવાળો થઈ ગયો હોય અને દીકરો પ્રભુમતની તરફેણનો હોય તેથી રાજ્યની ભૂલો માટે તેની વિરુદ્ધમાં બાપણો આપતો હોય; આપ દીકરા વચ્ચે આવું બીચાંખાઈ હોય એ દુઃખ શું ઓછું છે ? આપનો વેપાર પરદેશી હોય તેથી તે પરદેશી માલ ખપાવવાની કોશિશ કરતો હોય અને દીકરાએ પરદેશી માલ ખાંચકોટ કર્યો હોય, એટલુંજ નહીં પણ પરદેશી માલ તજ દેવાની સૌને બલામણુ કરતો હોય તેથી સ્વાર્થી સ્વભાવના આપ સાથે વારંવાર ઢુલ્લડો થતાં હોય, એ દુઃખ શું થોડું છે ? વેપારમાં, નોકરીમાં, આ પ્રમાણે રિવાજોમાં, કાયદાઓમાં અને ધર્મના વિચારો તથા ક્રિયાઓમાં સારા સારા માણસોને પણ પોતાના અંતઃકરણના વિચારોને દાખી દબને વર્તવું પડે, એ દુઃખ શું થોડું છે ? અંતરનો ને બહારનો ધર્મ એકજ હોય તેવુંજ નામ ધર્મ કહેવાય છે, પણ આપણા દેશમાં ખરાબ સંજોગોને લીધે તથા આપણી નબળાઈને લીધે અંતરનો ને બહારનો ભૂદો ધર્મ રાખવો પડે, એ દુઃખ શું થોડું છે ? વિદ્યા બણાવનારા ગુરૂઓ સાંકડા વિચારના હોય, તેથી ઉન્નતિના દરેક વિચારોમાં વિદ્યાર્થીઓની આડે આવતા હોય અને આગળ વધેલા વિદ્યાર્થીઓ જમાનાના જોસમાં તણાતા હોય, તેથી તેઓની વચ્ચે વારંવાર મતભેદ થતો હોય અને ગુરૂજીના ધર ઉપર નળીયાં ફેંકતાં હોય, એ દુઃખ શું થોડું છે ? ધર્મગુરૂઓ ધરાર પોલખપોલ ચલાવતા હોય અને તેમ છતાં સમજદાર માણસોને પણ લોકલાજે કે કુટુંબના દબાણથી અથવા એવાંજ બીજાં કાંઈ કારણસર તેઓને સારા કહેવા પડે અને તેઓની મદદમાં રહેવું પડે, એ દુઃખ શું થોડું છે ? ગરીબ બાળકોડો ઉપર, કન્યાવિક્રયને લીધે થતાં કળેડાં ઉપર તથા પશુઓની હિંસા થાય છે તે બાબતોમાં આપણને બહુ દયા આવે

છતાં પણ રિવાજોની અડચણોને લીધે, કાયદાઓની અડચણોને લીધે તથા આપણી નબળાઈને લીધે આપણે કાંઈ કરી શકીએ નહીં ને એ બધું જોઈ જોઈને અંતરમાંથી બળ્યા કરીએ, એ દુઃખ શું થોડું છે ?

આપણે દુઃખો ભોગવીએ છીએ તેનાં કારણો.

ભાઈ, યાદ રાખજો કે આવાં આવાં તો હજારો જાતનાં દુઃખો છે અને તે કાંઈ પાંચ પચીસ માણસોને નહીં, પણ લાખો-કરોડો માણસોને એવાં દુઃખો છે અને એ બધાં દુઃખો આપણે બહુ દયા-જનક રીતે ભોગવીએ છીએ. એ બધાં દુઃખો આપણે આપણા શરીરની, મનની તથા બુદ્ધિની નબળાઈને લીધે ભોગવીએ છીએ. એ બધાં દુઃખો આપણે આપણા ચાલતા આવેલા રિવાજોને ખાતર, આપણા પરાધિનપણાને લીધે અને આપણામાં ઘૂસી ગયેલા ધણી જાતના મૂર્ખાઈ ભરેલા વહેમોને ખાતર ભોગવીએ છીએ. એ બધાં દુઃખો બહાદૂરીની ખામીથી આપણામાં જે બાયલાપણું આવી ગયું છે તેને લીધે, અજ્ઞાનપણાને લીધે, ખોટા અભિમાનને લીધે, કોઈ કોઈ જાતની હઠીલાઈને લીધે, લોભને લીધે અને દુઃખોની સામે થવાનું આપણામાં બળ ન હોવાને લીધે ભોગવીએ છીએ. કેટલીક સમવડો ભોગવવા સારૂ પણ આપણે કેટલીક જાતનાં દુઃખો ખમીએ છીએ. સમવડ ન હોય તોપણ બાપદાદાની આજરૂ સારૂ આપણે તણાઈ મરીએ છીએ, તેથી કેટલીક જાતનાં દુઃખો ખમીએ છીએ અને મારા નશ્વિયમાં લખ્યું હશે તેથી આ દુઃખ હું ભોગવું છું, એમ માની લઈને પણ ધણી જાતનાં દુઃખો આપણે ભોગવીએ છીએ. વંશપરંપરાના સંસ્કારોને લીધે અનેક જાતનાં દુઃખો ખમવાની આપણને ટેવ પડી જવાથી બુદ્ધી થઈ ગયેલી લાગણીઓને લીધે ધણી

જાતનાં દુઃખો આપણને દુઃખો જેવાં લાગતાં નથી. પણ યાદ રાખજો કે આવી શરજિયાત રીતે દુઃખો ભોગવીએ તેમાં કાંઈ વળે નહીં. કારણ કે એ તો લાચારીનું શળ છે, એ તો નબળાઇનું, અજ્ઞાનનું અને સ્વાર્થનું કળ છે, માટે એવાં દુઃખો ભોગવવાથી કાંઈ વળે નહીં. એથી તો ઉલટી પોતાની અને દેશની વધારે ખરાબી થાય. કારણ કે હજારો જાતનાં દુઃખો આપણને ભોગવવાં પડે છે એ વાત સાચી, પણ આપણી નબળાઇને લીધે તથા આજુબાજુના સંજોગોને લીધેજ આપણે એ દુઃખો ભોગવીએ છીએ. માટે એવી રીતે પોતાના સ્વાર્થ કે નબળાઇને લીધે હજારો વરસ સુધી રીઝાયા કરીએ એમાં કાંઈ વળે નહીં. જો શુભેચ્છા રાખીને ધરાદાપૂર્વક સમજી સમજીને પ્રભુપ્રીત્યર્થે દુઃખો ભોગવતાં શીખીએ તોજ આપણું તથા આપણા દેશનું કલ્યાણ થાય.

હવે તો આપણે આપણા દેશનું લલુ કરવા સાર ખાસ ચાહીને દુઃખો ભોગવતાં શીખવું જોઈએ.

હવે તો આપણે આપણા દુઃખીયારા બંધુઓને ધણી જાતનાં દુઃખોમાંથી છોડાવવા સાર આકરી પ્રતિજ્ઞાએ લઇને ધરાદાપૂર્વક દુઃખો સહન કરવાં જોઈએ. હવે તો આપણે આપણા ધર્મના રક્ષણ સાર હિંમત રાખીને તથા સત્ય સમજીને અસહના મહાત્માઓની પેઠે મહાભારત દુઃખો સહન કરવાં જોઈએ. હવે તો આપણે આપણી ભવિષ્યની પ્રજાના કલ્યાણ સાર આપણા સ્વાર્થનો ભોગ આપતાં શીખવું જોઈએ અને હવે તો આપણે આ સંસારમાંજ સ્વર્ગ લાવવા સાર તથા આ જાહેશીમાંજ સ્વર્ગ ભોગવવા સાર આપણે દુઃખ ખમતાં શીખવું જોઈએ. જ્યારે એવી જાતના વિચારોથી અને એવી જાતની લાગણીથી આપણે દુઃખ ખમવા તૈયાર થઈશું અને જ્યારે

આપણા દેશમાં હજારો માણસોને એવી રીતે દુઃખ ખમતાં આવડશે ત્યારેજ આપણા દેશનો ઉદ્ધાર થશે, ત્યારેજ આપણા આત્માનું કષ્ટાણુ થશે. માટે હવે તો શુભેચ્છાથી ધરાદાપૂર્વક પ્રભુપ્રીત્યર્થે દુઃખ ભોગવતાં શીખો. જેમકે,

પુશીથી ભોગવવાનાં દુઃખો.

સંસાર સુધારાનાં કામો કરીએ પણ એ કામો નાતીલાએને પસંદ ન હોય તેથી તેઓ નાત બહાર ચૂકે. નાત બહાર થઇને જે દુઃખો આવી પડે તે ભોગવવાં જોઇએ. બાપ જૂના વિચારનો અને રાજ્યપક્ષનો હોય અને દીકરો આગળ વધેલા નવિન વિચારોને શિરોચ્છેદ કરનારો હોય, તેથી બાપ પોતાના વારસામાંથી તેને બાતલ કરે તો દેશના કષ્ટાણુ સારૂ પોતાના બાપનો વારસો છોડી દેવો જોઇએ. પ્રજાને જાગૃત કરવા સારૂ હિંમત રાખીને રાજ્યના તથા પ્રજાના બધા સારૂ સાચી વાતો પુશી રીતે કહેવી જોઇએ અને એમ કરતાં કેટલાક અમલદારોની પાછળ હઠાવનારી રાજનીતિને લીધે કેદમાં જવું પડે તોપણ કબૂલ કરવું જોઇએ. ધર્મની બાબતમાં જે જે પોલ ચાલતી હોય તે પોલની સામે થવામાં કુટુંબ તરફથી, નાત-જાત તરફથી, તથા ધર્મશુરૂઓ તરફથી જે જે અડચણો આવી પડે તે અડચણો ખાસ ચાહીને સહન કરવી જોઇએ અને બીજાઓને માટે સત્યનો રસ્તો ખુલ્લો કરવો જોઇએ. દેશના ધંધા રાજગાર વધારવા સારૂ સ્વદેશી વસ્તુઓ વાપરવાનો ઠરાવ કરવો જોઇએ અને સ્વદેશી વસ્તુઓ મેળવતાં જે જે મુશ્કેલીઓ પડે તે ખમવી જોઇએ. કદી કોઇ ચીજ ન મળતી હોય તો એ ચીજ વિના ચલાવી શકતાં શીખવું જોઇએ. કારણ કે પરદેશી ચીજોના પૈસા પરદેશમાં ચાલ્યા જાય છે. એટલુંજ નહીં પણ પરદેશી ચીજો વાપરીએ તોટલી

આપણા દેશની ચીજો વપરાતી અટકે છે અને તેથી આપણા દેશના કારીગરો ભૂખ્યે મરે છે; માટે સ્વદેશી કપડું જરા રંગમાં ઉતરતું હોય, બારિક કુમાસતું ન હોય અને દીલ પસંદ ન હોય તોપણ આપણા દેશના ઉદ્યોગોને ટેકો આપવા ખાતર તથા આપણા દેશના કારીગરોને ઉત્તેજન આપવા સારૂ શરૂઆતના વખતમાં એવી ચીજોથી પણ ચલાવી લેતાં શીખવું જોઈએ. આવીજ રીતે પરદેશી વસ્તુઓનો વેપાર કરવામાં વધારે નફો થતો હોય અને સ્વદેશી વસ્તુઓનો વેપાર કરવામાં થોડો લાભ મળતો, હોય તેથી ગરીબ રહેવું પડતું હોય તે પણ પોતાના દેશના કલ્યાણને સારૂ ગરીબ રહેવું પસંદ કરીને પણ સ્વદેશી વસ્તુઓનો વેપાર કરવો જોઈએ. આવી રીતે ધરાદાપૂર્વક સ્વદેશીમાં થોડા નફા ઉપર રહેવું અને પરદેશી વેપારથી થતા વધારે નફાને લાત મારવી એતુંજ નામ પુરૂષાર્થ છે, એતુંજ નામ દેશહિત છે, એતુંજ નામ કર્તવ્ય છે અને એજ પ્રભુનું વહાલું કામ છે. માં ખાસ આછીને એવી જાતનાં દુઃખો ભોગવવાનું અમે કહીએ છીએ તરફી, કોલેરા વિગેરે રોગોનો ઉપદ્રવ વધી ગયો હોય અને તેથી સાધનો વિનાના ગરીબ લોકોનો મરો થતો હોય અને ઘણી જાતનાં મદદ વિના તેઓની બહુ દુઃખદાયક સ્થિતિ થતી હોય, એવા વખતમાં પોતાથી બની શકે તેવી તેઓને મદદ કરવી જોઈએ અને પોતાના દેહની દરકાર નહીં રાખતાં એવાં બચાંકર સ્થાનમાં જઈ પોતાના અનાથ બંધુઓની સેવા કરવી જોઈએ. એમ કરતાં કદ મોત આવી જાય તો પણ તેથી દિલગીર ન થવું જોઈએ. દર વરસે લાખો માણસો મરી જાય છે તેમાં આપણો પણ વારો કોઈવાર આવ જવાનોજ. માટે એવી રીતે મરવું તે કરતાં કોઈની પણ સેવા કરી મરવું એ લાખો દરજ્જે સારૂ છે, પણ અફસોસ કે એવી હિંમત આપણામાં નથી. એવાં બધાં કામોની મહાન કિંમત આપણે સમજત

નથી અને એવાં પ્રભુનાં વહાલાં કામોની મહત્તા આપણે જાણતા નથી; તેથી ખુદી ડોશીઓની પેઠે ઘરમાં પડ્યા રહીને અરરરને ઓય ઓય કરતાં કરતાં મરવાનું પસંદ કરીએ છીએ. આપણા લોકો પોતાના બંધુઓની સેવામાં જીંદગી અર્પણ કરવાની મજે જાણતા નથી અને દેશને અર્થે પ્રાણ આપવામાં જે આનંદ છે તે આનંદ લઈ શકતા નથી, તેથીજ આપણી પોતાની અને આપણા દેશની પાપમાત્રી થાય છે. માટે હવે તો આપણે આવી જાતનાં દુઃખો ભોગવતાં શીખવું જોઈએ. બંધુઓ! લાચારીને લીધે આપણા નજીવા નજીવા સ્વાર્થનાં દુઃખો તો સેંકડો વરસો થયાં ભોગવીએ છીએ પણ હવે થોડો વખત ધરિત્રાપૂર્વક પરમાર્થનાં દુઃખ ખમી તો જીએ ! એની મજે કાંઈ ઓરજ છે.

સંસાર સુધારા માટે ખુશીથી ખમવાનાં દુઃખો.

દરેક માણસેએ દ્રઢતાથી એવો ઠરાવ કરવો જોઈએ કે જ્યાં સુધી અમેને અમારે લાયક સ્ત્રી નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે પરણીશું નહીં અને સ્ત્રીઓએ પણ એવો ઠરાવ કરવો જોઈએ કે જ્યાં સુધી અમને અમારે લાયક વર મળે નહીં ત્યાં સુધી અમે પરણીશું નહીં. લાયક કન્યા તથા લાયક વર મેળવવા માટે અમે અમારી નાતજાતનાં નાનાં કુટુંબમાં પડ્યા રહીશું નહીં, પણ અમારા આચાર સાથે, અમારા વિચાર સાથે, અમારા અભ્યાસ સાથે, અમારા ધંધા સાથે, અમારી ટેવો સાથે અને અમારી લાગણીઓ તથા અમારી મજાઓ સાથે મળતાપણું આવતું હશે તેઓની સાથેજ અમે લગ્ન કરીશું. એવું માણસ ગમે તે દેશનું કે ગમે તે નાતનું હોય તોપણ અમને કાંઈ અડચણ નથી. કારણ કે અમારે અમારા સુખ સાથે લગ્ન કરવાનું છે, અમારે અમારી જીંદગી સુધારવા સાથે લગ્ન

કરવાનું છે, અમારે અમારા દેશના કષ્ટાણુ સારૂ લામ કરવાનું છે, અમારે જમતમાં આગળ વધવા સારૂ અમારૂં લામ કરવાનું છે અને અમે બંને હમણાં અધુરાં અધુરાં છીએ તે અધુરાપણું મટી જાય તે પૂર્ણ બનીએ તે સારૂ અમારે લામ કરવાનું છે. માટે જ્યાંથી એવી લાયક સ્ત્રી મળે ત્યાંથી લાવવા અમે ખુશી છીએ. કારણ કે હવે અમારી આંખો ઉઘડી છે તેથી હવે અમે રિવાજોની ગુલામગીરીમાં બંધાઈ રહેવાના નથી. હવે અમારી આંખો ઉઘડી છે તેથી જૂના વિચારનાં થોડાંક સગાંઓને રાજી રાખવા સારૂ અમે અમારી જીંદગી બગાડવાના નથી. હવે અમારી આંખો ઉઘડી છે તેથી હવે અમે પાંચ પચાસ ધરતી નાતમાંજ સર્વસ્વ માની લાઇએ તેમ નથી અને હવે અમારી આંખો ઉઘડી છે તેથી અમારી મરજી વિરુદ્ધનાં કામેડાં કરીએ તેમ નથી; પણ હવે તો દેશના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને, જીંદગીના ઉત્તમ હેતુઓ સમજીને અને ભવિષ્યની પ્રજાના ભલા સામે જોઈને અમે અમારાં લાભ કરવા ઇચ્છીએ છીએ. માટે અમારા વિચાર મુજબની સ્ત્રી મેળવવાની અમે ઇચ્છા રાખીએ છીએ. સ્ત્રીઓએ પણ આવીજ ઉંચી ઇચ્છાઓ રાખવી જોઈએ અને એ ઇચ્છાઓ પાર પાડવામાં જે જે અડચણો આવી પડે તે તે અડચણો ધરાદાપૂર્વક ધિરજથી સહન કરવી જોઈએ. જે એમ કરીએ તો થોડા વખતમાં ધણીએ પેટા નાતો ઝાણી થઈ જાય. જ્યાં ભોજન બચહાર છે પણ કન્યા બચહાર નથી ત્યાં કન્યા બચહાર થઈ જાય અને નાના નાના મતભેદને લીધે સો બસો વરસમાં જે નાતો જૂદી પડી ગયેલો છે તે નાતો પાછી ફરીથી એક થવા માંડે. માટે હવે તો આપણા કેળવણીના જીવાન બંધુઓએ ધરાદાપૂર્વક ખાસ આવી જાતના ઠરાવો કરવા જોઈએ અને એ ઠરાવો પાળતાં જે દુઃખ ખમવું પડે તે દુઃખ ખુશીથી સહન કરવું જોઈએ. અમારે એમ થશે ત્યારેજ

આપણા દેશનું કલ્યાણ થશે. માટે બંધુઓ ! એવી જાતનાં દુઃખો ભોગવતાં શીખો.

માની શીખામણ.

હવે તો માએ પોતાના દીકરાઓને કહેવું જોઈએ કે, તમે નમાલા રહો તે સાફ કાંઈ અમે તમારાં ગુપ્તર ધોયાં નથી, તમે બાયલા રહો તે સાફ કાંઈ અમે તમેને લાડ લડાવ્યાં નથી, તમે ગુલામગીરીમાં બંધાયેલા રહો તે જોવા સાફ કાંઈ અમે ધધરની પ્રાર્થનાઓ કરી કરીને તમને મેળવ્યા નથી, તમે આપલ પોપલીયામાં પડ્યા રહો તે જોવા સાફ કાંઈ અમે તમારી પાછળ હેરાન થયાં નથી, તમે છળકપટવાળા ને દમાદટકાવાળા થાઓ ને નરકની ટીકીટ લ્યો તે સાફ કાંઈ અમે તમારો બાર ઉપાડ્યો નથી અને તમે પ્રભુથી વિમુખ થાઓ તે સાફ કાંઈ અમે તમારે માટે અનેક પ્રકારનાં દુઃખો ખમ્યાં નથી; પણ તમે દેશનું કલ્યાણ કરનારા અને તમારી તથા અમારી આખર વધારનારા થાઓ એવી આશાથીજ અમે તમારી તરફનાં ધણી જાતનાં દુઃખો ભોગવેલાં છે. તમે ઉચ્ચ વિચારવાળા ને સ્વતંત્ર જીંદગી ગાળનારા થાઓ એવી આશામાં અમે આજ સુધી રહેલાં છીએ. તમે મોટા માણસ થાઓ, બહા માણસ થાઓ અને સત્ય સમજનારા તથા ધર્મના બળવાળા થાઓ એવી આશાથી અમે બીનામાં સૂઝને તમને સૂકામાં સૂવાડેલા છે. તમે ધધર પરાયણ થઈ તમારી બહોતેર પેઢીઓને તારો તથા અનંતકાળના મોક્ષનો આનંદ મેળવો તે સાફ અમે તમારી તરફનાં ધણી જાતનાં દુઃખો ખમ્યાં છીએ. તમે નમાલા થાઓ તે સાફ કાંઈ અમે અમારી જીંદગી તમારી પાછળ બગાડી નથી. માટે દીકરાઓ ! હવે તો તમે ડાકા થાઓ, બહાદૂર થાઓ, સ્વતંત્ર વિચારના થાઓ, દુનિયામાં આમળ વધનારા થાઓ, બાપદાદાની આખર વધારનારા થાઓ, બધાં કામે

કરનારા થાઓ, ધર્મના બળવાળા થાઓ, આપણા બંધુઓની તથા દેશની સેવા કરનારા થાઓ અને ઇશ્વરના વહાલા થાઓ. દીકરાઓ! ઇશ્વરના વહાલા થાઓ. જ્યારે આમ થશે ત્યારેજ તમારી અને અમારી જાંઘળીની સફળતા થશે. દીકરા તમને ઉછેરીને મોટા કરવા સારૂ જેમ અમે ઘણી જાતનાં દુઃખો ભોગવેલાં છે તેમ અમારી બધી આશાઓ પાર પાડવા સારૂ તમે પણ જરા દુઃખ ભોગવતાં શીખો.

આપણા દેશની અસહની બહાદુર સ્ત્રીઓ પોતાના પુત્રોને કહેતી કે, દેશને અર્થે તમારાં માથાં આપો. આમરૂં ગયા પછી માથાં શું કામ આવશે? ગુલામગીરીમાં રહીને જીવવું એ જીવતર શું કામનું? અને નમાલા રહીને મરવું તે મરણ શું કામનું? જે મરણ સ્વર્ગ અપાવે તેજ મરણ કામનું છે. માટે દીકરાઓ! દેશને અર્થે તમારાં માથાં આપો. આવી રીતે આપણા દેશની ડાહી સ્ત્રીઓ પોતાના પુત્રોને સમજાવતી, શીખવતી અને તેઓની પાસેથી માગી લેતી કે, દેશને અર્થે તમે તમારા પ્રાણ આપો. બાપ, આજે અમે તમારી પાસેથી પ્રાણ નથી માગતા પણ તમારા પોતાના તથા દેશના કલ્યાણ સારૂ જરા દુઃખ સહન કરો એટલુંજ માગીએ છીએ. શું એ પણ તમારાથી નહીં અને? જો એટલું પણ ન અને તો પછી દેશનો ઉદ્ધાર કેમ થશે? જો એટલું પણ ન અને તો તમારી ઉન્નતિ કેમ થશે? જો એટલું પણ ન અને તો તમે બીજો શો શુકરવાર કરી શકશો? જો એટલું પણ ન બની શકે તો તમે કેમ આગળ વધી શકશો? એ જરા વિચાર તો કરો. આવી રીતે માતાઓએ પોતાના પુત્રોને સમજાવવા જોઈએ ને તેઓને પરમાર્થને અર્થે દુઃખ ખમતાં શીખવવું જોઈએ. જ્યારે એમ થશે ત્યારેજ આપણા દેશની ઉન્નતિ થઈ શકશે; માટે જગતમાં આગળ વધવા સારૂ સત્ય રસ્તામાં જે જે દુઃખો આવી પડે તે દુઃખો ભોગવવાનું અમે કહીએ છીએ.

દેશને અર્થે દુઃખો ખમવાં એજ અત્યારે આપણો ધર્મ છે.

આવીજ રીતે બહેનોએ પોતાના બાઇઓને, સ્ત્રીઓએ પોતાના ધણીઓને તથા દીકરીઓએ પોતાના માઆપોને દુઃખો ખમવા સમજવવાં જોઇએ. તેઓને એવા આશીર્વાદ દેવા જોઇએ કે, દેશના કષ્ટાણુ સારૂ જે દુઃખો ભોગવવાં પડે તે દુઃખો ખમવાનું ધન્યર તમેને બળ આપો. ટુંકામાં એજ કે દેશની સેવા કરતાં સ્નેહીઓનો ત્રિયોગ થાય તો એ દુઃખ ખમી લેવું; દરિદ્રી રહેવું પડે અને તિરસ્કાર સહન કરવો પડે તો એ દુઃખ ખમી લેવું; દોસ્તો તજ દેય, મંદવાડ આવી પડે અને કદાચ બીખ માગવી પડે તો તે પણ ભોગવી લેવું; ધરમાં કળથો થાય, બૂખ્યા રહેવું પડે, ઉઝગરા કરવા પડે, સખત મહેનત કરવી પડે તથા બીજી જે કાંઈ હેરાનગતિ ભોગવવી પડે તે ભોગવી લેવું. એટલુંજ નહીં પણ કદી મરવું પડે તો મરવાનું દુઃખ પણ ભોગવી લેવું જોઇએ. ટુંકામાં એજ કે ગમે તે દુઃખ આવી પડે તોપણ અમારા દેશના કષ્ટાણુ સારૂ એ દુઃખો ખમવા અમે સૌ તૈયાર છીએ અને એજ અત્યારે અમારો ધર્મ છે એમ સૌ બાઈ બહેનોએ સમજવું જોઇએ. યાદ રાખજો કે જ્યારે આવી રીતે શુભેચ્છાથી ઇરાદાપૂર્વક પ્રભુપ્રીત્યર્થે દુઃખ ખમતાં શીખીશું ત્યારેજ આપણે આગળ વધી શકશું અને ત્યારેજ આપણા દેશનો ઉદ્ધાર થશે.

દુઃખ ખમવા માટે પ્રભુનો હુકમ.

એ માટે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે;

માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કૌન્તેય શીતોષ્ણ સુખદુઃખદાઃ ।

આગમાપાયિનાઽનિત્યાસ્તાં સ્થિતિક્ષસ્વ ભારત ॥

હે અર્જુન ! ઇન્દ્રિયોના સંબંધથી ઠાઠું, ઉન્નું વિગેરે જે સુખ-

દાયક તથા દુઃખદાયક અસરો થાય તે સુખ અને દુઃખ આવે અને જય એવા સ્વભાવવાળાં છે અને અનિત્ય છે; માટે તેને તું સહન કર. કારણ કે,

યં દિન વ્યથયત્યેતે પુરુષ પુરુષર્ષભ ।

સમ દુઃખ સુખં ધીરં સૌઽ-તવાય કલ્પતે ॥

હે પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ ! વિષયોના સંબંધથી ઉત્પન્ન થતાં સુખ દુઃખ જેને સમાન છે અને એ સુખ દુઃખ જેને પીડાકારી થતાં નથી તેવો ધીર પુરુષજ મુક્તિ મેળવી શકે છે.

પરમાર્થનાં દુઃખો કોણ ખમી શકે ?

અંધુઓ ! તિતિક્ષા સહન કરી શકે તેજ મોક્ષ પામી શકે છે એમ પ્રભુ કહે છે, તેનું કારણ તમે સમજ્યા ? એનું કારણ એજ છે કે જેનામાં હિંમત હોય, જેનામાં આત્મિકગુણ હોય, જેનામાં પરમાર્થની લાગણી ખીલેલી હોય અને જેનામાં પ્રભુનો પ્રેમ હોય તેજ માણસ દુઃખ ખમી શકે છે. જેનામાં સાચું જ્ઞાન હોય, જેનામાં દયાની લાગણી ખીલેલી હોય અને જેનામાં જગતના જીવો ઉપરનો પ્રેમ હોય તેજ માણસ દુઃખ ખમી શકે છે. જેનામાં દૃઢતા હોય, જેનામાં સાચી બહાદુરી હોય. અને જેનામાં પૂરો પુરુષાર્થ હોય તેજ માણસ દુઃખ ખમી શકે છે. જેનામાં અતિશય ઉદારતા હોય, જેઓ ધનધનના રસ્તામાં આગળ વધેલા હોય અને જેઓ ખરા જીવાસુ હોય તેજ માણસો દુઃખ ખમી શકે છે. જેને મોટામાં મોટા લાભો મેળવવા હોય અને જેનામાં ધર્મનું બળ હોય, તેજ માણસો દુઃખ ખમી શકે છે. જેનામાં આત્મી જાતની યોગ્યતા હોય તેનો મોક્ષ થાય એમાં નવાઈ શું ? માટે પરમાર્થને અર્થે દુઃખો ખમવાં એમાંજ ખાસ ખુશી છે અને એમાંજ ખરી બહાદુરી છે. એ માટે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં પ્રભુએ કહેલું છે કે;—

શક્તોત્તીઘૈવ યઃ સૌદુઃ પ્રાક્શરીરવિમોક્ષણાત્ ।

કામક્રોધોદ્ધવં વેગં સ યુક્તઃ સ સુસ્તો નરઃ ॥

કામ, ક્રોધ વગેરે વિકારોના વેગને જેઓ શરીર નાશ પામ્યા પહેલાં આ દુનિયામાંજ સહન કરી શકે છે તેજ યોગી છે, તેજ સુખી છે અને તેજ નર છે.

પરોપકાર અર્થે દુઃખ ખમવું એ દેવ પૂજવા
બરાબર છે.

અસહના મહાત્માઓએ પોતાને અનેક પ્રકારની મગવડો હોવા છતાં જગતના કલ્યાણ સારૂ ખાસ આહીને પરમાર્થનાં દુઃખો ભોગવેલાં છે. જેમકે, ભગવાન રામચંદ્ર, શ્રીકૃષ્ણ, પ્રસ્તાદ, હરિશ્ચંદ્ર, પાંડવો, બુદ્ધ, શંકરાચાર્ય, ગુરૂ ગોવિંદસિંહ, મહારાણા પ્રતાપસિંહ તથા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ વગેરે મહાપુરુષોએ દેશને અર્થે અનેક દુઃખો ભોગવેલાં છે. એટલુંજ નહીં પણ સ્વર્ગના રાજા ઈંદ્ર તથા દેવોના દેવ મહાદેવ પણ તપ કર્યા કરે છે ને તિતિક્ષા સહન કરે છે, ત્યારે આપણે આપણા દેશના કલ્યાણ સારૂ થોડુંક દુઃખ ભોગવીએ તો એમાં શું મોટી વાત છે ? મહાત્માઓ કહે છે કે દુઃખ ખમવું એ દેવ પૂજવા બરાબર છે. પણ એ દુઃખ કેવું ? હાલમાં આપણા નમાલાપણાને લીધે આપણે જે દુઃખો ભોગવીએ છીએ તે દુઃખ નહીં, પણ અમે કહીએ છીએ તે રીતે પરમાર્થને અર્થે, ધરાદાપૂર્વક, બહા-દૂરોથી જે દુઃખો ખમવામાં આવે તે દુઃખોજ દેવ પૂજવા બરાબર છે. પરમાર્થને અર્થે જે દુઃખો ખમવામાં આવે તેની કિંમત બહુજ મોટી છે. એ વાત બરાબર રીતે આપણે સમજતા નથી તેથીજ આપણે નજીવાં નજીવાં દુઃખોથી પણ ડર્યા કરીએ છીએ. દેશના કલ્યાણ સારૂ પ્રજાપ્રીત્યર્થે ખાસ આહીને જે દુઃખો ભોગવવામાં આવે તે

દુઃખો એ દુઃખ નથી પણ સુખ છે. તે દુઃખો દુઃખ નથી પણ અંતરનો દિવાસો અને મહાન તપ છે. તે દુઃખો દુઃખ નથી પણ દેવની પૂજા છે અને જાંઘીની ફરજ છે. તે દુઃખો દુઃખ નથી પણ જાંઘીને ઉત્તમ બનાવવાનો કીમીયો છે. તે દુઃખો દુઃખ નથી પણ ધન, માન, વૈભવ, આરોગ્યતા વગેરે આ દુનિયામાં આપણને જે જે સુખો જોઈએ છે તે બધી જાતનાં સુખ આપનાર કલ્પવૃક્ષ છે. એ દુઃખો દુઃખ નથી પણ આપણા આત્માની તથા આપણા દેશની ઉન્નતિ છે. એ દુઃખો દુઃખ નથી પણ એ તો ધર્મનું તત્ત્વ છે અને એ તો પરમકૃપાળુ પરમાત્માનું વહાલું કામ છે. માટે આપણે ખાસ ચાહીને એવી જાતનાં દુઃખો ભોગવવાં જોઈએ. કારણ કે ઇશ્વરી પ્રેમને આપણી જાંઘીમાં ઉતારવા સારૂ એવી જાતનાં દુઃખો ખમવાની જરૂર છે. એટલુંજ નહીં પણ જ્યાં સુધી એવાં દુઃખો ખમીએ નહીં ત્યાં સુધી ઇશ્વરી પ્રેમ આપણામાં ખીલી શકેજ નહીં અને ઇશ્વરી પ્રેમ ખીલે નહીં ત્યાં સુધી આપણું કલ્યાણ પણ થઈ શકે નહીં. માટે આપણા કલ્યાણ સારૂ આપણે પ્રભુપ્રીત્યર્થે પરમાર્થનાં દુઃખો ખમતાં શીખવું જોઈએ. એવી જાતનાં દુઃખો ખમવાં એજ ઇશ્વરી પ્રેમ આપણામાં આવ્યાની કસોટી છે.

પ્રભુ પ્રેમનો સ્વભાવજ એ છે કે “ઝહાવું ને સહેવું.”

યાદ રાખજો કે જેને સહેતાં ન આવડે એટલે કે સહન કરતાં ન આવડે, ખમી ખાતાં ન આવડે અને પરમાર્થનાં દુઃખો સહન કરતાં ન આવડે તે માણસ ખીજાઓને ચાહી શકેજ નહીં અને આવી રીતે સહન કર્યા વિના જે ઝહાવાનો ડોળ ધાલે તેને ઢાંગો સમજવાં. કાંઈ માણસ પોતાને ધર્મવાળો સમજે પણ ખીજાઓનું બહું કરવા સારૂ તે જો કાંઈ દુઃખ ન ખમતો હોય તો તેને જુદો સમજવો. કારણ કે જે માણસ પોતાને ધર્મવાળો સમજતો હોય તે

માણસે મહાન પરમાત્મા ઉપર પ્રેમ રાખવો જોઈએ અને પ્રેમની નીચાનીજ એ છે કે તેના હુકમો પાળવા જોઈએ. એ હુકમ એજ છે કે, જગતના જીવો કે જે મારાં બાળકો છે તેઓનાં સુખ સાર તમે દુઃખો ભોગવી લેતાં શીખો. આમ હોવાથી જેઓ શુભેચ્છાથી દુઃખો ભોગવી શકે નહીં તેઓને હરિજનો સમજવા નહીં. કારણ કે “ઘડાવું ને રહેવું” એજ ધર્મનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. જો આ બે વાતો બરાબર રીતે સમજાય તોજ આપણા આત્માની ઉન્નતિ થઈ શકે અને તોજ આપણે પ્રભુના વહાલા થઈ શકીએ. માટે ધર્મર ઉપર પ્રેમ રાખવા સાર પ્રથમ આપણે શુભેચ્છાથી દુઃખો ખમતાં શીખવું જોઈએ. કારણકે પરમાર્થનાં દુઃખો ખમવાં એ દેવ પૂજવા બરાબર છે.

દુઃખો જેટલાં મોટાં દેખાય છે એટલાં મોટાં તે નથી.

આવી રીતે દુઃખો ખમવાં એ દેવ પૂજવા બરાબર છે. એટલુંજ નહીં પણ તિતિક્ષા સહન કરવી એ આપણા પવિત્ર ધર્મનું ફરમાન છે અને પરમાર્થનાં દુઃખો ખમવાથી આપણા દેશની તથા આપણા આત્માની ઉન્નતિ થાય છે. છતાં પણ આપણે આપણી ખુશીથી એવાં દુઃખો ખમવા તૈયાર થતા નથી તેનું કારણ શું? તેનું કારણ એજ છે કે આજ દિવસ સુધી આપણે પોલખપોલખાં રહેલા છીએ ને આપણ પોપણીયાપણામાં ઉછરેલા છીએ; તેથી પરમાર્થની અડચણોમાં જેટલાં દુઃખો હોય તે કરતાં તેમાં આપણને વધારે દુઃખો લાગ્યા કરે છે, એટલે આપણે દુઃખથી ડર્યા કરીએ છીએ ને નમાલા રહી જઈએ છીએ. દુઃખમાં જેટલી અડચણ છે તે કરતાં તેમાં ખુબીઓ વધારે છે. આપણને દુઃખની અડચણો સામેજ જોયા કરવાની ટેવ પડી ગયેલી છે, તેથી પરમાર્થનાં દુઃખોમાંથી ઉત્પન્ન થતા મોટા લાભ તરફ આપણે જોઈ શકતા નથી. એટલે માત્ર દુઃખની એકજ બાજુ જોવાથી નાનાં દુઃખો પણ આપણને મોટાં

મોટાં લાગ્યા કરે છે. માટે જેમ બહુ ઉડા ઉતરીને દુઃખની મુશ્કેલીઓ તરફ જોઈએ છીએ તેમ હવે બહુ ઉડા ઉતરીને પરમાર્થનાં દુઃખો ખમવાથી ઉત્પન્ન થતા મહાન લાભો તરફ પણ જોતાં શીખવું જોઈએ કે, આપણને હાલમાં દૂરથી દુઃખો જેટલાં મોટાં દેખાય છે તેટલાં મોટાં પાસે જવાથી જણાતાં નથી. એટલુંજ નહીં પણ પછી તો ઉલટો એમાં એક જાતનો ખાસ આનંદ દેખાય છે. યાદ રાખજો કે ઉપલક્ષ્ય મોજશોખના આનંદ કરતાં પરમાર્થનાં દુઃખોમાંથી ઉત્પન્ન થતો આનંદ હજારોગણો શ્રેષ્ઠ છે. માટે પ્રભુપ્રીત્યર્થે પરમાર્થનાં દુઃખો ભોગવતાં શીખો, પરમાર્થનાં દુઃખો ભોગવતાં શીખો.

આ દુનિયામાં દુઃખ ભોગવ્યા વિના છુટકોજ નથી.

આ શિવાય આપણે એ પણ વિચાર કરવો જોઈએ કે આપણે ન ધન્યોએ તોપણ જ્યાં સુધી આ દુનિયામાં છીએ ત્યાં સુધી કાંઈને કાંઈ જાતનાં દુઃખો તો આવશેજ. કારણ કે આપણે સારૂ કાંઈ દુનિયામાંથી શરદી, ગરમી, ફજાળ, મરકી, ધરતીકંપ, રેલ, કૉલેરા વગેરે કુદરતી આફતો તથા માણસ જાતની બૂલથી ઉત્પન્ન થતી આફતો અટકી જવાની નથી, તેમજ માણસોની પ્રકૃતિમાં જે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અદેખાઈ વિગેરે વિકારો રહેલા છે તે નાશ પામી જાય તેમ નથી. વળી જુદી જુદી પ્રજાઓ વચ્ચે જૂના વખતમાં જે વેરો બંધાઈ ગયેલાં હોય છે, રાજ્યના કાયદાઓમાં જે નહીં ગમે એવું હોય છે, નાતોના રિવાજોમાં જે મુશ્કેલીઓ હોય અને ધર્મ-જીવનને લીધે જુદી જુદી કોમોમાં વારંવાર જે ઝગડાઓ થયાકરે છે, તે બધું કાંઈ આપણા સારૂ હમણાં ને હમણાં મટી જાય તેમ નથી. તેથી આપણી મરજી ન હોય છતાં પણ આપણને દુઃખો તો ભોગવવાં પડશેજ. તો આવી રીતે કાંઈ પણ ઉપયોગી થયા વિના લાગ્યા-

રીથી દુઃખો ભોગવ્યા કરીએ તે કરતાં આપણા અંધુએને કાંઈક ઉપ-
યોગી થઈને આપણી ખુશીથીજ દુઃખો કાં ન ભોગવીએ ? પણ આવી
જીંદગીની સાર્થકતા કરનારી વાતો તો જે ભાગ્યશાળી હોય તેઓનેજ
મળે છે. માટે ભાઈઓ, એવા ભાગ્યશાળી થવાની તજવીજ કરો.
કારણ કે દુઃખોથી ડર્યા કરે તેનાથી કાંઈ શુકરવાર થઈ શકતો નથી,
પણ હિંમત રાખીને બહાદૂરીથી દુઃખો ખમી લે તેઓજ સફળતા
મેળવી શકે છે. માટે આપણા દેશના અસહન બહાદૂર લોકો તો
શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ખાસ એજ સિદ્ધાંત ઉપર ચાલતા કે;—

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जीत्वावा भोक्ष्यसे मह्यम् ।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥

જો તું માર્યો જયશ્ચ તો સ્વર્ગ પામીશ અને જો જીતી જયશ્ચ
તો આ દુનિયાનું રાજ્ય ભોગવીશ. માટે હે અર્જુન! યુધ્ધ કરવાનો
નિશ્ચય કરીને ઉઠ.

આ મહા સિદ્ધાંત કહીને પ્રભુ એમ સમજાવે છે કે ધર્મને
અર્થે પોતાની ફરજ બજાવતાં કદી મરવું પડે તો એ મરણથી પણ સ્વર્ગ
મળે છે અને જો ફતેહ મળે તો આ દુનિયાનાં સુખો ભોગવી શકાય
છે. માટે જે દૈવી અને આસુરી સંપત્તિ વચ્ચે દરેક માણસના મનમાં
જે લડાઈ થાય છે તે લડતીજ જોઈએ અને એ લડાઈ લડવામાં કદી
મરવું પડે તો પણ એમાં કાંઈ મોટી વાત નથી. તો પછી થોડાંક
દુઃખ ભોગવી લેવાં એમાં શું મોટી વાત છે ? માટે આપણામાં રહેલી
દૈવી સંપત્તિને ખીલવવા સાર આપણા દેશના કન્યાણુનાં કામો કરવાં
જોઈએ અને એ કામો કરતાં જે દુઃખો આવી પડે તે દુઃખો
ખુશીથી પ્રભુ પ્રીત્યર્થે સહન કરવાં જોઈએ. યાદ રાખજો કે જ્યારે
આપણને એવાં દુઃખો સહન કરતાં આવડશે ત્યારેજ આપણું પોતાનું
અને આપણા દેશનું બધું થઈ શકશે. માટે શુભેચ્છાથી દેશને અર્થે

પરમાર્થનાં દુઃખો ખમતાં શીખો, પરમાર્થનાં દુઃખો ખમતાં શીખો.

અભયપણું એજ ધર્મનો પાયો છે.

એ સાંભળીને વામનરાવે કહ્યું કે, આપણે પરમાર્થનાં દુઃખો ખમી શકતા નથી તેનું મૂળ કારણ શું ? જે એનું ખરું કારણ સમજાય તો ઘણા ભોકાને બહુ ફાયદો થાય.

એ સાંભળીને પંડિતજીએ કહ્યું કે, આટલાં બધાં કારણો બતાવ્યાં તે તમારા ધ્યાનમાં ન આવ્યાં ?

ત્યારે વામનરાવે કહ્યું કે, એ કાંઈ મૂળ કારણો નથી; કારણ તો કાંઈક જુદું જ હોવું જોઈએ.

ત્યારે પાંદકે કહ્યું કે, આપણા દેશને અર્થે આપણે પરમાર્થનાં દુઃખો ખમી શકતા નથી, તેનું મૂળ કારણ એજ છે કે દૈવી સંપત્તિનો જે મુખ્ય ગુણ છે તે આપણામાં નથી. દૈવી સંપત્તિનો જે પાયો છે તે પાયો આપણામાં નથી. દૈવી સંપત્તિનો જેના ઉપર આધાર છે તે અસલ વસ્તુ આપણામાં નથી અને દૈવી સંપત્તિનું જે તત્ત્વ છે તે તત્ત્વ આપણામાં નથી. તેથીજ આપણે દેશને અર્થે પરમાર્થનાં દુઃખો ખમી શકતા નથી. એ દૈવી સંપત્તિનું મૂળ તત્ત્વ કયું ? એ તમને ખબર છે ? એ માટે શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં દૈવી સંપત્તિ ને આસુરી સંપત્તિ નામના સોળમા અધ્યાયમાં પહેલાજ શ્લોકમાં ને પહેલાજ શ્લોકમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહેલું છે કે; અમય એટલે કે ડરવું નહીં, ધારતી રાખવી નહીં, ખ્હોકણ બનવું નહીં, પણ નિહર રહેવું, બહાદુર થવું, હિંમત રાખવી અને કોઈ પણ જાતનો ભય ન રાખવો, વળી સત્યને ખાતર, ધર્મને ખાતર તથા ઇશ્વરને ખાતર જાહેર હિંમતથી દુઃખોની તથા અન્યાયોની સામે થવું અને એમ કરતાં જે જે દુઃખો આવી પડે તે સર્વ હિંમતથી સહન કરી

લેવાં તેનું નામ અમયપણું છે અને એજ દેવી સંપત્તિનો પાયો છે. આ પાયા ઉપર આપણે રહી શકતા નથી—આ મૂળને આપણે પકડી શકતા નથી—તેનું મુખ્ય કારણ એજ છે કે, આપણે આપણી ધૃતી જાતની નયગાધઓ સામે જોયા કરીએ છીએ, પણ આપણા આત્મિક અંગ સામે જોતા નથી તેથી ડર્યા કરીએ છીએ. જેમકે આપણે આપણા શરીરની ટેવો સામે જોયા કરીએ છીએ, આપણે આપણી ઇદ્રિયોની નયગાધ સામે જોયા કરીએ છીએ, આપણે આપણા મનની ચંચળતા તરફ જોયા કરીએ, આપણે નાતોના રિવાજો તરફ જોયા કરીએ છીએ, આપણે રાજ્યના કાયદાઓ તથા અમલદારોનાં વલણો સામે જોયા કરીએ છીએ, આપણે સમાજનાં સ્વાર્થી દંપતીઓ સામે જોયા કરીએ છીએ, આપણે ધર્મની બહારની ઉપસક ક્રિયાઓ સામે જોયા કરીએ છીએ, આપણે મોટા ગણુતા લોકોના ઠીકાપોચા અભિપ્રાયો તરફ જોયા કરીએ છીએ અને આપણે કેટલાક આદર્શમાં આવી ગયેલા નયગા દાખલાઓ સામે જોયા કરીએ છીએ; તેથી આપણે હિંમત રાખી શકતા નથી, તેથી આપણે નિડર રહી શકતા નથી અને તેથી આપણે અમયપણું રાખી શકતા નથી. જ્યાં અમયપણું ન હોય ત્યાં કોઈ પણ જાતના મહાન ગુણો રહી શકતા નથી. કારણ કે અમયપણું એ દેવી સંપત્તિનું મૂળ છે અને જે દેવી સંપત્તિનું મૂળ છે તેજ ધર્મનો પાયો છે. માટે જેનામાં ધર્મનો પાયોજ ન હોય તે લોકો પોતપોતાનાં પડયા રહે તેમાં નવાઈ શું ?

બહીક મટાડવાના ઉપાયો.

આવી રીતે આપણી પોતાની તથા આપણી આસપાસની નયગાધઓ સામે જોયા કરવાથી આપણે નમાલા બની જઈએ છીએ; પણ જે આગળ વધેલા તથા આગળ વધવાની ઇચ્છા રાખ-

નારા ડાહ્યા માણસો છે તેઓ એવી નબળાઈઓ સામે જોતા નથી, પણ પોતાના આત્માના બળ સામેજ જુઓ છે અને એમ વિચારે છે કે, જે ધાસ્તીઓથી અમે ડર્યા કરીએ છીએ તે ધાસ્તીઓ ખોટી છે અને એનાથી જરાએ ડરવાનું નથી. કારણ કે એ બધી જાતની ધાસ્તીઓનો નાશ કરી શકે તેમજ સામે થઈ શકે એવું અમારા આત્મામાં બળ છે. કોઈપણ રિવાજોમાં, કોઈપણ કાયદાઓમાં કે કોઈપણ લાગવગમાં દયાઈ જાય નહીં એવું અમારા આત્મામાં બળ છે અને અમે જે ધારીએ તે મેળવી શકીએ એવું અમારા આત્મામાં બળ છે. અમારા આત્મામાં આવું બળ છે એટલુંજ નહીં પણ સર્વશક્તિમાન પરમ કૃપાળુ સમિચ્છાનંદ પરમાત્મામાં એટલું બધું બળ છે કે જેની કાંઈ હદજ નથી. એ પરમાત્મા અમારો પિતા છે અને અમે તેમાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલા છીએ, તેથી કુદરતી રીતેજ તેના બધી જાતના મહાન ગુણો અમારામાં રહેલા છે. એમ વિચાર કરીએ તોપણ અમારે કાંઈ ડરવા જેવું નથી. કારણ કે અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ જેનો પિતા હોય, સર્વશક્તિનો માલિક જેનો મિત્ર હોય અને ગ્રેમ સ્વરૂપ, જ્ઞાન સ્વરૂપ તથા આનંદ સ્વરૂપ ઇશ્વર જેનો ધણી હોય તે પછી કોનાથી ડરે ? એ માત્ર એક ધર્મથી ડરે છે અને પોતાનો ધર્મ ન ચૂકાય તેનીજ ફિકર રાખે છે. એ શિવાય બીજી કોઈ પણ બાબતોથી તે ડરતા નથી. અરે ! જરા વિચાર તો કરો કે જેનામાં આવું અત્મિકબળ હોય, આવું ઇશ્વરીબળ હોય અને આવું ધર્મ પાળવાનું બળ હોય તે માણસો પોતાની ધરજો બળવવામાં કેટલા બધા મજબૂત હોય ! જે આવા માણસો હોય તે દુનિયાદારીના નજીવા બચથી ડર્યા કરે ખરા કે ? તેઓ તો પોતાના કર્તવ્યમાંજ મસ્ત થયેલા હોય છે અને દેશમાં જ્યારે આવી આફતો ચાલતી હોય તથા પોતાના કરોડો બંધુઓ અતિશય દુઃખી થતા હોય એવા

પોતાની ફરજ બજાવતાં ડરવું નહીં એ આ જમાનાનું તપ છે. ૩૦૯

વખતમાં તેઓ ખ્હીકણુ અને ખરા કે ? ઉલટા તેઓ તો બધી જાતના બપને લાત મારીને સૌની આગળ નીકળી જાય છે અને જે માણુસોના મનમાં ઇશ્વરી સ્નેહની આવી સાચી લાગણી ઉછળી રહી હોય તે માણુસો નજીવાં દુઃખોથી ડરેજ નહીં.

પોતાની ફરજ બજાવતાં ડરવું નહીં એ આ જમાનાનું તપ છે.

બંધુઓ ! યાદ રાખજો કે આવા જાગેલા સ્વદેશ પ્રેમી સજ્જનો ભૂખ તરસથી ડરતા નથી, ટાઢ તડકાથી ડરતા નથી, ઉંઘ ઓઝી થાય કે કદી ન થાય તેથી ડરતા નથી, દેહનાં દુઃખોથી ડરતા નથી, ઇંદ્રિયોના વિકારી જીરુસાઓથી ડરતા નથી, મનના સંકલ્પ વિકલ્પથી ડરતા નથી, બુદ્ધિના તર્ક વિતર્કથી ડરતા નથી, કુળના રિવાજોથી ડરતા નથી, ધનના નાશથી ડરતા નથી, ભૂત, પ્રેત કે દેવદેવીઓથી ડરતા નથી, જીલમી અમલદારોથી ડરતા નથી, વિરોધીઓનાં વચનોથી ડરતા નથી, રોગો આવી પડવાથી ડરતા નથી, ખોટી આમરૂની ખ્હીકથી ડરીને નરકમાં જતા નથી અને મોતથી પણ ડરતા નથી. તેઓ તો પરમાર્થને અર્થે અને ઇશ્વરને અર્થે આ બધી જાતનાં દુઃખોની સામે થાય છે અને એમાં જે ખમવું પડે તે અંતરના ઉમંગકાથી સહન કરે છે; કારણ કે એવા જાગેલા જીવો, એવા સ્વદેશ પ્રેમી મહાત્માઓ, એવા આગળ વધેલા દૈવી સંપત્તિવાળાઓ અને એવા ઇશ્વરના કૃપાપાત્ર હરિજનો એમ સમજે છે કે, લોકોના કલ્યાણુ સારૂ દેશને અર્થે આવી જાતનાં દુઃખો ભોગવવાં એ દેવ પૂજવા બરાબર છે. એ એક જાતનું આ જમાનાનું તપ છે, એ ઇશ્વરનું વહાલું કામ છે અને એમાંજ આત્માનું કલ્યાણુ છે. માટે હવે તો આપણે આપણા દેશનાં કલ્યાણુ સારૂ જાહેર હિંમત રાખવી જોઈએ અને શુભેચ્છાથી પ્રભુ-

પ્રીત્યર્થે આવી જાતનાં દુઃખો ખમતાં શીખવું જોઈએ. યાદ રાખજો કે જ્યારે આ મહાન ગુણ આપણા લોકોમાં આવશે ત્યારેજ આપણા દેશનો ઉદ્ધાર થશે.

આપણા લોકો બહુજ બહીકણ છે તેનું મૂળ કારણ શું?

આ સાંભળીને વામનરાવે કહ્યું કે, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કહેલું અમ-
વપણું આપણામાં નથી એનું કારણ શું? કારણ કે દેડકાંઓ દૂંડું
દૂંડું કરે તેથી પણ મારા છોકરાઓ ડર્યા કરે છે. ખીજા ઓરડામાં
જવું હોય તો પણ ડર્યા કરે છે અને મારી બાયડી રોજ તેને બહી-
વરાવ્યા કરે છે કે, જો બાવો આવ્યો, જો સિપાઈ આવ્યો, જો શીળા
કાઢવાવાળો આવ્યો, જો મહેતાજી આવ્યા. આવી રીતે બાળ-
પણામાંથીજ છોકરાંઓને બહીવરાવ્યા કરે છે અને આડોશ પાડોશમાં
પણ રોજરોજ કાંઈને કાંઈ એવી એવી બહીકણપણાનીજ વાતો થયા
કરે છે, તેથી છોકરાંઓ નમાલાં બની જાય છે. આમ શા માટે થાય
છે? તેનું કારણ કહો, કારણ કે એ બહુ જરૂરની વાત છે.

એ સાંભળીને ત્રિવેદીએ કહ્યું કે, આપણે આપણી સ્ત્રીઓને
સુધારતા નથી, ગોઝ્ય છુટાપણું આપતા નથી અને તેમનું ગોઝ્ય
સન્માન રાખતા નથી. તેથીજ સ્ત્રીઓ વહેમોમાં દૂબી ગએલી છે અને
ધણી જાતનાં બંધનોમાં બંધાઈ ગએલી છે. તેથીજ આપણામાં નમા-
લાપણું આવી જાય છે અને આપણે આગળ વધી શકતા નથી, કારણ
કે કુદરતી રીતેજ પ્રજાની દોરી, પ્રજાનું ભવિષ્ય અને દેશની,
ધર્મની તથા આત્માની ઉન્નતિ સ્ત્રીઓના હાથમાં છે; અને આ બધું
જેના હાથમાં છે તેજ સૌથી વધારેમાં વધારે અગ્રાન છે. એટલે પછી
આપણામાં નમાલાપણું હોય અને એવા નમાલાપણાને લીધે આપણી
દુર્દેશ થાય તેમાં પણ નવાઈ શું? મનુ મહારાજે કહેલું છે કે:—

✽જામયો યાનિ ગેહાનિ શપન્ત્યા પ્રતિપૂજિતાઃ ।

તાનિ કૃત્યા હતાનોઘ વિનશ્યન્તિ સમન્તતઃ ॥

માતા, પત્ની, ભોળાધઓ, બહેનો, દીકરીઓ, ભાણુએ વગેરે કુટુંબની સ્ત્રીઓનું માન ન રાખવાથી જે ધરને તે સ્ત્રીઓ શાપ દે તે ધર નાશકારક શક્તિથી સર્વ રીતે પાપમાલ થઇ જાય છે.

શોચન્તિ જામતો યત્ર વિનશ્યત્વાશુતત્કુલમ્ ।

ન શોચન્તિ તુ યત્રૈતા વર્ધતે તદ્વિ સર્વદા ॥

જે ધરમાં કુટુંબની સ્ત્રીઓ દુઃખી રહે છે તે કુલનો નાશ થાય છે અને જ્યાં સ્ત્રીઓ આનંદમાં રહે છે ત્યાં વંશની વૃદ્ધિ થાય છે.

યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતા ।

યત્ર તાસ્તુ ન પૂજ્યન્તે સર્વાસ્તત્રાફલાઃ ક્રિયાઃ ॥

જ્યાં સ્ત્રીઓની પૂજા થાય છે, એટલે કે સ્ત્રીઓને સુખી અને સન્માનથી રાખવામાં આવે છે ત્યાં દેવતાઓ રમ્યા કરે છે અને જ્યાં સ્ત્રીઓનું સન્માન રહેતું નથી ત્યાં કોઇપણ સારાં કામોનું ફળ મળતું નથી.

તસ્માદેતાઃસદા પૂજ્યા ભુષણાચ્છાદનાશનૈઃ ।

ભૂતિકામૈનરૈર્નિત્ય સત્કારેષૂત્સવેષુ ચ ॥

માટે જેઓ પોતાની મન કામના પૂરી કરવાની ઇચ્છા રાખતા હોય તેણે ધર્મની બધી જાતની ક્રિયાઓમાં તથા ઉત્સવોમાં વસ્ત્ર, દાગીના તથા અહારવડે સ્ત્રીઓને રાજી રાખવી જાઇએ.

સંતુષ્ટો માર્યયા મર્તા મર્તા માર્યા તથૈવ ચઃ ।

યસ્મિન્નેવકુલે નિત્યં કલ્યાણં તત્રવેષુવમ્ ॥

જે ધરમાં પુરૂષ પોતાની સ્ત્રીથી રાજી રહે છે અને સ્ત્રી પોતાના ધણીથી રાજી રહે છે ત્યાંજ ખરેખર કલ્યાણ થાય છે.

સ્ત્રીઓની મદદ વિના આગળ વધી શકાય નહીં.

સ્ત્રીઓને સુખી રાખવા માટે શાસ્ત્રકારો આવી ચોકખી ને ઠરાવ ભરેલી આજ્ઞા કરે છે ને એ ઉપર ખાસ ભાર મૂકે છે એવું કારણ એજ છે કે, સ્ત્રી એ અર્ધાંગના છે. વળી પ્રાચીન ઋષિઓએ કહેલું છે કે, સ્ત્રી અને પુરુષ લગન કરે એટલે કે જોડાઈ જાય અને બન્ને એક બીજાની મદદ મેળવે ત્યારેજ તેઓ પૂર્ણતાએ પહોંચી શકે છે. માટે સ્ત્રી અને પુરુષે પોતાના આચારમાં, વિચારમાં, રહેણીમાં, કરણીમાં, જ્ઞાનમાં અને ભક્તિમાં એક રસ થઈ જવું જોઈએ. આ બધું ક્યારે થાય ? જ્યારે પુરુષો સ્ત્રીઓનો મહિમા સમજે, જ્યારે પુરુષો સ્ત્રીઓનું માન જાળવે, જ્યારે પુરુષો સ્ત્રીઓને તેના સ્વભાવને અનુસરતી ઉંચી જાતની કેળવણી આપે, જ્યારે પુરુષો સ્ત્રીઓને રાજી રાખવા માટે ખાસ કાળજી રાખે અને જ્યારે પુરુષો સ્ત્રીઓને સંસારમાં સ્વર્ગ લાવનારી દેવીઓ તરીકે સમજે તથા સ્ત્રીઓ પોતાના શુદ્ધ અંતઃકરણથી પુરુષો ઉપર પવિત્ર પ્રેમ રાખતાં શીખે અને તેઓમાં રહેલા મહાન સદ્ગુણોને ખીલવે ત્યારેજ તેઓ બન્ને પૂર્ણતાએ પહોંચી શકે છે અને ત્યારે સૌ જાતની ખરેખરી ઉન્નતિ થાય છે. જેમ બે પાંખ વિના પંખી ઉડી શકે નહીં, બે પૈડાં વિના ગાડી ચાલી શકે નહીં, બે હાથ વિના તાળી પડી શકે નહીં અને જેમ નેગેટીવ તથા પોઝિટીવ તાર સાથે જોડાયા વિના વિજળી ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં તેમ સ્ત્રીઓની મદદ વિના સંસાર સુધરી શકે નહીં. એટલુંજ નહીં પણ જ્યાં સુધી એક અંગ સાફ હોય ને બીજું અંગ નમળું હોય ત્યાં સુધી તો અર્ધાંગવાયુના જેવીજ સ્થિતિ સમજવી અને એ અર્ધાંગવાયુથી જેનું અર્ધું અંગ ઝડપાઈ ગયું હોય તેના કેવા ખૂરા હાલ હોય એ કાંઈ કોઈથી અજાણ્યું નથી. આવું ન થાય માટે આપણે આપણી સ્ત્રીઓને સુધારવી જોઈએ અને તેઓને આપણી મદદમાં રાખવી જોઈએ.

શ્રીઓમાં રહેલા સાત મહાન ગુણો.

શ્રીઓની મદદથીજ આપણામાં પૂર્ણતા આવવાની છે અને તે સાર્ણ કૃપાળુ ધર્મરે શ્રીઓમાં સાત મહાન ગુણો મૂકેલા છે. એ માટે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહેલું છે કે;

કીર્તિ શ્રોર્વાચ્ક નારીણાં સ્મૃતિર્મેધા ધૃતિ ક્ષમા:

અ ૧૦ પ્રલો ૩૪

૧ કીર્તિ, ૨ સૌન્દર્ય, ૩ કોમળ વાણી, ૪ સ્મરણ શક્તિ, ૫ યુક્તિ, ૬ ધીરજ અને ૭ ક્ષમા-એ સાત મુખ્ય ગુણો શ્રીઓમાં રહેલા છે અને તે ગુણોમાં હું છું.

હવે વિચાર કરો કે જે ગુણોમાં પરમાત્મા પોતે રહેલા હોય તે ગુણો કેટલા બધા ઉત્તમ હોવા જોઈએ અને તે ગુણો જેનામાં હોય તે કેવાં ભાગ્યશાળી હોય અને તેની મહત્તા કેટલી બધી હોય! આમાંનો એકજ ગુણ જે સારી રીતે હોય તો પણ તેનું કામ થઈ જાય અને તે જગતમાં પૂજાનું જાય, ત્યારે જેનામાં એવા એક એકથી ચઢીયાતા સાત મહાન ગુણો રહેલા હોય તે જગતનું કેટલું બધું બલું કરી શકે અને તેનો મહિમા કેટલો બધો હોય! પણ અફસોસ કે આ બધું આપણે સમજતા નથી, તેથી આપણાજ ધરમાં ધર્મરનું સૌન્દર્ય, ઐશ્વર્ય, પ્રેમ, જ્ઞાન, આનંદ અને ધર્મરની કૃપા આવેલી છે, છતાં પણ આપણે તેની કિંમત સમજતા નથી અને ઉલટા તેને ઠોકર મારીએ છીએ, તેનું અપમાન કરીએ છીએ, તેની સાથે ઠો-રતાથી વર્તીએ છીએ, તેને અંધારામાં રાખી મૂકીએ છીએ, તેને શુદ્ધામગીરી જેવી સ્થિતિમાં રાખી મૂકીએ છીએ અને તેને નીચ-તાનો નમુનો સમજ્યા કરીએ છીએ. અંતે અજાયબી તો જુઓ કે તેમ છતાં આપણને છુપ્પ અને આબાદી જોઈએ છે! આપણને

એટલું પણ સમજતું નથી કે હથિરના આવા મહાન ગુણો દયાઈ જાય ત્યાં પછી એ બધું મળેજ ક્યાંથી? એ બધું ન મળે ત્યાં સુધી આપણું કલ્યાણ થાયજ ક્યાંથી? પ્રાચીન ઋષિઓએ કહેલું છે કે, જ્યાં સ્ત્રીઓનું સન્માન થાય છે ત્યાંજ દેવતાઓ રમ્યા કરે છે, પણ અદ્ધ-સોસ કે અત્યારે આપણાં કીસ્મત ડુટેલાં છે તેથી આ બધી વાતો આપણે ભૂલી ગયા છીએ અને તેને બદલે “ ઘોડે જાર બાજરી ને ઘોડે નાર પાધરી ” વગેરે વિચારો ઘૂસી ગયા છે. માટે એવા મૂર્ખાઈ ભરેલા વિચારોમાં નહીં પડ્યા રહેતાં હવે તો આપણે આપણી સ્ત્રીઓમાં રહેલા મહાન હથિરી ગુણોને ખીલવવા જોઈએ. એ ગુણોને ખીલવવા એમાં કાંઈ મુશ્કેલી નથી, કારણ કે એ ગુણો કુદરતી છે, એ ગુણો સ્ત્રીઓની પ્રકૃતિમાં રહેલા છે, એ ગુણો સ્ત્રીઓમાં સ્વભાવિક છે અને એ ગુણો એજ સ્ત્રીઓનું સ્ત્રીપણું છે. માટે એ ગુણોને ખીલવવા એમાં કાંઈ મુશ્કેલી નથી.

સ્ત્રીઓમાં રહેલો પહેલો ગુણ કીર્તિ.

આપણે જોઈએ છીએ કે સૌથી પહેલો ગુણ જે કીર્તિ છે તે કુદરતી રીતેજ સ્ત્રીઓમાં હોય છે. તે ધરતી રાણી છે, માટે જો તે બલાઈ રાખે તો તેની કીર્તિ બહુ જલદી ફેલાઈ જાય છે. કારણ કે રાજ્ય ચલાવનારી સ્ત્રીઓનાં બહુ વખાણ થાય છે, પતિવ્રતા સ્ત્રીઓનાં બહુ વખાણ થાય છે, બહાદુર સ્ત્રીઓનાં બહુ વખાણ થાય છે, સારી રીતે છોકરાંઓને કેળવનારી સ્ત્રીઓનાં બહુ વખાણ થાય છે અને રૂઢી રીતે ધર ચલાવનારી સ્ત્રીઓનાં બહુ વખાણ થાય છે. આવી રીતે દરેક ચોજમાં ને સાધારણ બાબતોમાં પણ સ્ત્રીઓનાં ખાસ વખાણ થાય છે; પણ નાનાં નાનાં જે કામો માટે સ્ત્રીઓનાં વખાણ થાય છે તેજ કામો કરવાથી પુરૂષોનાં એટલાં બધાં વખાણ થાય

નહીં. કારણ કે પુરૂષોમાં પુરૂષાર્થ રહેલો છે, માટે પુરૂષો તરફથી સૌ વધારે આશા રાખે છે અને સ્ત્રીઓમાં નાણુકાષ્ઠ છે માટે તેઓનાં નાનાં નાનાં કામોથી પણ લોકો રાજ થઈ જાય છે. તેથી તેઓને બહુ સહેલાઈથી કીર્તિ મળી શકે છે અને કીર્તિ એ ઇશ્વરનો ગુણ છે અને કીર્તિમાં ઇશ્વર પોતે છે. માટે સ્ત્રીઓની કીર્તિ વધે એમ કરો અને સ્ત્રીઓ કીર્તિ મેળવી શકે એમ કરો.

સ્ત્રીઓમાં રહેલું કુદરતી સૌન્દર્ય.

શ્રી એ સ્ત્રીઓમાં રહેલો બીજો મહાન ગુણ છે. શ્રી એટલે શૌભા, રૂપ, સૌન્દર્ય, સ્ત્રીઓમાં કુદરતી રીતેજ હોય છે. એટલુંજ નહીં પણ સ્ત્રીઓના બંધારણમાંજ નાણુકાષ્ઠ હોય છે અને નાણુકાષ્ઠમાં સૌન્દર્ય હોય છે. તેઓના સ્વભાવમાંજ રૂપની યાદના હોય છે અને તે રૂપાળી દેખાવાની તબવીજ કરે છે, માટે તેને રૂપ મળે છે. કારણ કે કુદરતનો એવો નિયમ છે કે જે સાચા ભાવથી માગીએ તે મળે છે અને સ્ત્રીઓ રૂપ માગે છે માટે તેને રૂપ મળે છે. વળી સ્ત્રીઓમાં પ્રેમ છે, દીનતા છે, આધિનતા છે અને નાણુકાષ્ઠ છે, તેથી તેઓનું સૌન્દર્ય વધારે ખીલતું જાય છે. વળી સ્ત્રીઓને આ જગતમાં દયાની દેવીઓ તરીકે જે કામ કરવાનું છે તેમાં પણ સૌન્દર્ય એ તેનું મહોટું હથીયાર છે. કારણ કે તે ઇશ્વરમાંથી આવેલું છે માટે સૌન્દર્યમાં ઇશ્વર છે અને એવું કુદરતી સૌન્દર્ય આપણી સ્ત્રીઓમાં રહેલું છે, માટે આપણે સ્ત્રીઓને માન આપવું જોઈએ અને તેઓનાં સૌન્દર્ય મારફત મહાન ઇશ્વરનો મહિમા સમજવો જોઈએ.

સ્ત્રીઓમાં લક્ષ્મી રહેલી છે.

શ્રી નો બીજો અર્થ લક્ષ્મી છે અને જ્યાં આવી કુદરતી સૌન્દર્ય હોય ત્યાં લક્ષ્મી હોય એમાં નવાઈ નથી. કારણ કે

ખુબસુરતી અને લક્ષ્મી એ બન્ને એકમેકની સહીપણી છે. લગ્ન થતા પહેલાં પણ પ્રથમ પક્કું નક્કી કરવામાં આરે છે અને લગ્ન થયા પછી પણ ચાવીની માલેક સ્ત્રીઓજ હોય છે અને પુરૂષો પોતે અગવડો વેડીને પણ સ્ત્રીઓને જોઈતા પૈસા આપે છે. કારણ કે સ્ત્રીઓમાં લક્ષ્મી રહેલી છે અને લક્ષ્મી ભગવાનની અર્ધાગના છે, માટે લક્ષ્મીમાં ભગવાન રહેલા છે, તેથી સ્ત્રીઓ ઉત્તમ છે.

સ્ત્રીઓમાં રહેલી વાણીની ચતુરાઈ.

સ્ત્રીઓમાં રહેલો ત્રીજો મહાન ગુણ વાણીની ચતુરાઈ છે. એ માટે તો પૂછવુંજ શું ? કારણ કે સ્ત્રીઓને પ્રસંગોપાત જેવું હસતાં આવડે છે, જેવાં વચનો કહી લેતાં આવડે છે, જેવા હાજર જવાબ દેતાં આવડે છે, સારે માટે વખતે પ્રસંગને અનુસરતું જેવું બોલતાં આવડે છે અને વાણીની મિઠાશથી રાજ કરી સૌની ઉપર અસર ચલાવતાં આવડે છે તેવું પુરૂષોને આવડતું નથી. સ્ત્રીઓની વાણીમાં કુદરતી રીતે એવી મિઠાશ રહેલી છે કે, તેના આકર્ષણને લીધે પુરૂષો તેઓની તરફ સદાય ખેંચાયેલાજ રહે છે. કેટલીક સ્ત્રીઓની વાણીમાં બહુ માલ ન હોય તોપણ તે મીઠી મીઠી લાગ્યા કરે છે; કારણ કે ઝીણુંઝીણું, મીઠુંમીઠું, ધીમુંધીમું અને લાગણીવાળું બોલતાં તેઓને આવડે છે અને વાણીની મિઠાશથી પણ તેઓ જગતનું ધણું કબ્જાણું કરી શકે છે. જેમકે કોઈ ભત્રી માતા જીવનની લાગણીથી માત્ર એટલુંજ કહે કે ફિકર નહીં બાઈ, આપણે ગરીબાઈથી ચલાવી લેખશું, પણ તું તારો અભ્યાસ પૂરો કર; રોમાં બાપુ, એમ કહીને પોતાના સાડીના છેડાથી કાઢનાં આંસુ લુંછે તેની અસર તમે કોઈ દિવસ જોઈ છે ? માત્ર આટલા થોડા શબ્દોથી પણ સામા માણસમાં કેવું નવું જીવન આવી જાય છે ! આવું સ્ત્રીઓની વાણીમાં ધ્વજે બગ

મૂકેલું છે અને તેનું કારણ એજ છે કે ધૃત્વરનું બીજું નામ શબ્દબ્રહ્મ કહેવાય છે. જગતની ઉત્પત્તિ માટે શાસ્ત્રોમાં એમ કહેલું છે કે પ્રથમ ધૃત્વરે ઐં એ શબ્દ એટલે કે વાણી ઉત્પન્ન થઈ અને તે શબ્દમાંથી આ બધું બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થયું. આટલું બધું બળ વાણીમાં છે, માટે વાણીમાં ધૃત્વર રહેલો છે. એવી બળવાન વાણી પરમાત્માએ સ્ત્રીઓમાં મૂકેલી છે, માટેજ સ્ત્રીઓ પોતાની બહી વાણીથી જગતમાંથી ધણાં દુઃખો ઝાઝાં કરી શકે છે. આવો મહાન ગુણ સ્ત્રીઓમાં રહેલો છે, માટે આપણે સ્ત્રીઓને માન આપવું જોઈએ અને તેઓને આગળ વધારવી જોઈએ.

સ્ત્રીઓની સ્મરણશક્તિ બહુજ સારી હોય છે.

સ્મૃતિ એટલે સ્મરણ શક્તિ-યાદ શક્તિ એ સ્ત્રીઓમાં રહેલો ચોવો મહાન ગુણ છે. ઘર ચલાવવામાં, બચ્ચાંઓને ઉછેરવામાં, બચ્ચાંઓને શિક્ષણ આપવામાં તથા આજીવનની ધણીએ જાણવા લાયક બાબતો યાદ રાખવામાં એ શક્તિ બહુજ કામની છે. જે સ્ત્રીઓમાં સારી સ્મરણશક્તિ ન હોય તેઓ ગાલાવેલી ને વેવેલી જેવી હોય છે. સ્ત્રીઓને એ શક્તિની ખાસ જરૂર પડે છે; કારણ કે સ્ત્રીઓની મારફતેજ પુરૂષોમાં તથા જગતમાં પૂર્ણતા આવવાની છે અને સ્ત્રીઓની મદદ વિના બધું અપૂર્ણજ છે. માટે આ પૃથ્વીમાં દયાની દેવીઓ તરીકે કામ કરવા સારૂ ધણી જાતની ઉપયોગી વિદ્યાઓ જાણવાની સ્ત્રીઓને જરૂર છે. જેમકે સ્વધર્મ, આરોગ્યવિદ્યા, બચ્ચાંઓને કેળવવાની રીતિ, પાકશાસ્ત્ર, સંગીત, ચિત્રકળા અને એના પેટામાં બીજી ધણી જાતની ખાસ જરૂરી વિદ્યાઓ છે. તે બધી વિદ્યાઓની સ્ત્રીઓને ખાસ જરૂર છે. કારણ કે એ બધી વિદ્યાઓની મારફતેજ પ્રેમ તથા રસિકતા જગતમાં ફેલાય છે.

આ બધું સ્મરણ શક્તિના બળથી થઈ શકે છે, માટે તે સારજ પરમ કૃપાળુ પરમાત્માએ સ્મરણશક્તિનો મહાન ગુણ સ્ત્રીઓને આપેલો છે. ધણા વખત ઉપર બની ગએલી ધણી નાની નાની બાબતો પુરૂષોને યાદ રહેતી નથી પણ સ્ત્રીઓને એ બધું યરાયર રીતે યાદ હોય છે. જો કે અજ્ઞાનપણાને લીધે હાલમાં સ્ત્રીઓ તદ્દન નકામી કાચરાની સાલની કચરા જેવી વાતો પોતાના મગજમાં ભરી મૂકવામાંજ પોતાની એ શક્તિ ગુમાવી દે છે. જેમકે ધણાં વર્ષો પર કોઈને સાં નાત જમી હોય ત્યારે તેમાં કાંઈ શાક કે કઠી બગડી ગયું હોય તે વાત યાદ રાખી મૂકે છે અને સૌની આગળ કહ્યા કરે છે. પોતાના છોકરાં-ઓના લગ્નમાં જે માણસો આવ્યા હોય તથા ન આવ્યા હોય તેની યાદી તેઓના મગજમાં ભર્યા કરે છે અને જ્યારે ત્યારે જેની તેની આગળ કહ્યા કરે છે. પોતાના મંદવાડની તથા પોતાનાં સગાંઓના મરણની ઝીણી ઝીણી વાતો ગોખ્યા કરે છે અને એવી વીતી ગએલી વાતો માટે પણ ખાસ ચાહી ચાહીને પોતાના મનને ઉદાસ રાખ્યા કરે છે. કાઠવાર વેવાણીની સાથે વાંધા પડ્યા હોય કે પાડોશણીની સાથે કાંઈ બોલાચાલી થઈ હોય તો તે વાતો જાહેશીના છોકા સુધી યાદ રાખી મૂકે છે અને તેઓને એ બાબતોનાં સ્વપ્નાંઓ આવ્યા કરે છે, એટલુંજ નહીં પણ વગર કારણે ને વગર પ્રસંગે પણ જ્યારે ત્યારે એજ વાતો સૌની આગળ કહ્યા કરે છે. આવી આવી ફાગટની કુટો કરવામાંજ તેઓ પોતાની અમૂલ્ય સ્મરણશક્તિ ખોઈ નાખે છે. કારણ કે સ્મરણશક્તિ એ કેવી અમૂલ્ય શક્તિ છે અને એ કેવી ધન-રની કૃપા છે તે તેઓ સમજતી નથી. તેમણે વિચાર કરવો જોઈએ કે જેઓમાં બહુ સારી સ્મરણ શક્તિ હોય તેઓ તો બહુ મોટાં કામો કરી શકે છે અને બહુ મોટી નામના મેળવી શકે છે. જેમકે શતા-વધાની પ્રયોગ કરનાર ભારતમાર્તંડ પંડિત ગુરુલાલ, શ્રી રાયચંદ્ર વગેરે

અદ્ભુત સ્મરણશક્તિવાળાઓની એ શક્તિ જોઇને તથા તેની હકીકત સાંભળીને આપણે સૌ બહુ અજબ થઇએ છીએ. કારણ કે સ્મરણ-શક્તિ એ ઇશ્વરનો પોતાનો મહાન ગુણ છે. જો ઇશ્વર પોતે કોઇ એક વસ્તુને એક પણ પળ બૂલી જાય તો એ વસ્તુના શું હાલ થાય એ જરા વિચાર તો કરો; પણ કોઇપણ વસ્તુને કે કોઇપણ જીવને ઇશ્વર કદી બૂલી જતો નથી. સ્મરણ શક્તિ એ ઇશ્વરનો મહાન ગુણ છે, તેથી સ્મરણશક્તિમાં પણ પ્રભુદર્શન થઇ શકે છે અને એવી મહાન શક્તિ આપણી સ્ત્રીઓમાં છે, માટે આપણે સ્ત્રીઓને માન આપવું જોઇએ અને તેઓની એ શક્તિનો સાચાં કામોમાં ઉપયોગ કરતાં તેઓને શીખવવું જોઇએ.

સ્ત્રીઓમાં રહેલો પાંચમો મહાન ગુણ બુદ્ધિ છે.

સ્ત્રીઓમાં પાંચમો મહાન ગુણ મેધા છે. મેધા એટલે દરેલી બુદ્ધિ, ધારણા રહે તેવી સમજણ. બહુ વાંચવાની, બહુ સાંભળવાની ને બહુ સમજવાની શક્તિને મેધા કહે છે. એ શક્તિ સ્ત્રીઓમાં બહુ સારી રીતે રહેલી છે અને એ શક્તિમાં પ્રભુ પોતે રહેલા છે. કારણ કે બુદ્ધિ એટલે શું? માટે વિદ્વાનો કહે છે કે, બુદ્ધિ એટલે અલૌકિક ઇશ્વરી તત્ત્વ, બુદ્ધિ એટલે જગતની ઉન્નતિનું મૂળ, બુદ્ધિ એટલે કુદરતના બેટા સમજવાની કુંચી, બુદ્ધિ એટલે ધૂળમાંથી સોનું બનાવવાનો અને નરમાંથી નારાયણ બનાવવાનો કીમીયો, બુદ્ધિ એટલે સંસારમાં સ્વર્ગ લાવનારી મહાશક્તિ, બુદ્ધિ એટલે જીવ અને ઇશ્વરને જોડનારી કડી, બુદ્ધિ એટલે બધી જાતના ચમત્કારોનું મધ્ય બિન્દુ, બુદ્ધિ એટલે મનુષ્ય જાત ઉપર ઉતરેલી ઇશ્વરની કૃપા, બુદ્ધિ એટલે મનુષ્યની કામદુધા, બુદ્ધિ એટલે જીવાત્માને ઉડવાનું બલૂન, બુદ્ધિ એટલે એક જાતનું મહાન આકર્ષણ, બુદ્ધિ એટલે એક જાતનું અનુપમ સૌન્દર્ય, બુદ્ધિ એટલે

એકમાંથી અનેકપણું કરવાનું સામર્થ્ય, બુદ્ધિ એટલે ધર્મરના મંદિ-
રનો દરવાજો અને બુદ્ધિ એટલે ધર્મર પોતે. કારણ કે ધર્મર જ્ઞાન-
સ્વરૂપ છે, માટે તે બુદ્ધિમાં રહેલો છે અને બુદ્ધિ તેનામાં રહેલી છે.
આવી મહાન મેધા શક્તિ સ્ત્રીઓમાં રહેલી છે. હાલના વખ-
તમાં તેઓની એ શક્તિ કેળવાયેલી નથી તેથી તેઓમાં બહુ બુદ્ધિ
દેખાતી નથી, પણ તેને બદલે ઉલટી ધણી જાતની મૂર્ખતા દેખાય છે.
કેટલાક લોકો કહે છે કે સ્ત્રીઓ ઉંચી કેળવણી લેવાને લાયક
નથી, પણ આમ કહેનારા લોકોએ પ્રજાનાં આ વચનો યાદ રાખવાં
જોઈ કે સ્ત્રીઓમાં મેધા એટલે કે બુદ્ધિ છે તે હું છું. બેશક એટલું
ખરું કે તેઓનો સ્વભાવ, તેઓની પ્રકૃતિ, તેઓના શરીરનું બંધારણ
તેઓની હંમેશની કામગીરી, તેઓની આજીવનના સંજોગો અને
દેશકાળ જોઈને તેઓની સ્થિતિના પ્રમાણમાં તેઓને કેળવણી આપવી
જોઈએ. જો એવી રીતે તેઓને કેળવણી ન આપીએ ને તેઓની
કુદરતી અદ્ભુત બુદ્ધિને દાખી નાખીએ તો એ પાપ કાંઈ નાનું સૂનું
નથી અને એનું મારું પરિણામ પણ કાંઈ જોવું તેવું નથી. માટે
સ્ત્રીઓમાં રહેલી એ મહાન શક્તિને આપણે ખીલવવી જોઈએ.

સ્ત્રીઓનો છઠ્ઠો મહાન ગુણ ધીરજ.

ધૃતિ એટલે ધીરજ અથવા સખુરી. એ છઠ્ઠો મહાન ગુણ
સ્ત્રીઓમાં રહેલો છે. પોતે સુખી રહેવા સાર તથા ખીજઓને સુખી
કરવા સાર એ ગુણ ખાસ જરૂરનો છે. કારણ કે સ્ત્રીઓ તેઓનાં
શરીરનાં નાજુક બંધારણને લીધે, કામગીરે તોય લાગણીઓને લીધે
તથા બચ્ચાં જણવાની ફરજને લીધે કુદરતી રીતેજ થોડી ધણી પરા-
ધિન છે, માટે તેને પોતાનો બચાવ કરવા સાર તથા ખીજઓને
મદદ કરવા સાર ધીરજની ખાસ જરૂર છે. એટલુંજ નહીં પણ પ્રેમ,

આધિનતા અને સૌન્દર્ય વિગેરે શ્રીઓના સ્વભાવમાં જે ખાસ ખુબી છે તે ધીરજ વિના રહી શકે નહીં; અને તેમાં પણ ધર સંસાર ચલાવવામાં વારંવાર ધણી જાતની મુશ્કેલીઓ, ધણી જાતના મતભેદો, ધણી જાતની ખોલા ચાલોઓ અને ધણી જાતના ગેરધર્મસાક્ષી થયા કરે છે. જેમકે છોકરાંઓ હઠ કરે ત્યારે, સાસુ જૂના વિચારની મળી હોય ત્યારે, વર ઉડાકે, આજસુ, અભિમાની, વહેમી કે દુર્ગુણી મળ્યો હોય ત્યારે, દેરાણી જેઠાણી કારણ વિના મેણાં મારે ત્યારે, કઠ. યાખોર પાડોશજી વાત વાતમાં લડી પડે ત્યારે, વહેવાઇવરે સાથે વાંધા પડે ત્યારે, દીકરાની વહુ મોટા ધરની અને જરા મીઠજી આવે ત્યારે, છોકરું થતાં વાર લાગે ત્યારે, છોકરાંઓ આવીને મરી જાય ત્યારે, ધણાં છોકરાંઓ થઈ પડે ત્યારે અને કુટુંબમાં ખિમારી આવી પડે કે સ્થિતિના ફેરફારો થઈ જાય ત્યારે ધીરજ રાખવાની ખાસ જરૂર છે. એ માટે દયાળુ પ્રભુએ શ્રીઓમાં ધીરજનો મહાન ગુણ વધારે આપેલો છે, તેથી એ ગુણને લીધે પ્રસંગોપાત શ્રીઓને ખમી ખાતાં આવડે છે. માટે યાદ રાખજો કે તેમની એવી ધીરજમાં ઇશ્વર રહેલો છે અને તે ધીરજ આપણી શ્રીઓમાં છે. માટે આપણે શ્રીઓને માન આપવું જોઈએ અને તેઓમાં રહેલા એ મહાન સદ્-ગુણને ખીલવવો જોઈએ.

શ્રીઓમાં રહેલો સાતમો મહાન ગુણ ક્ષમા.

શ્રીઓમાં રહેલો સાતમો મહાન ગુણ ક્ષમા છે. ક્ષમા એટલે માફ કરવું. એ ગુણ બહુજ કિંમતી છે અને ધરસંસાર ચલાવવામાં બહુજ જરૂરનો છે. કારણ કે માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર છે અને ધર ચલાવવું એ કાંઈ એક જાતનો સંચો નથી કે ચાવી આપી મૂકી હોય તેમ ચાલ્યા કરે, પણ એમાં તો ધણાંજે જુદાં જુદાં માણસોની માર-

ફત જીહું જીહું કામ લેવાનું હોય છે અને દરેક માણસોના સ્વભાવ, રીતભાત તથા આચાર વિચાર જીદા જીદા હોય છે, તેથી મતભેદ તો થાયજ. તે સાર એવી વખતે ક્ષમા રાખવાની બહુજ જરૂર છે. માટે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માએ ખાસ દયા કરીને સ્ત્રીઓમાં એ મહાન ગુણ વધારે મૂકેલો છે.

ધરસંસારની મુશ્કેલીઓ જેઓ જાણે છે તેઓનેજ સ્ત્રીઓમાં રહેલા ક્ષમાના મહાન ગુણની કદર હોય છે. કાંઈ બધાં માણસો એ ગુણની કિંમત સમજતાં નથી. આપણે વિચાર કરવો જેમએ કે, ઉછાંછળા સ્વભાવને લીધે દીયરે કાંઈ આકરાં વચનો કહ્યાં હોય ને પછી તે બિમાર પડ્યો હોય, જેઠાણી સુખી હોય તે વખતમાં મસ્તાની હોય ને પછી તેનું દેવાળું નીકળી ગયું હોય ને પોતાને આશ્ચરે આવીને પડ્યાં હોય, નચુંદ જરા ભાટક બોલીને મિજાજ હોય તેથી બાબીને હેરાન કરતી હોય, પણ પછી પોતેજ વિધવા થઈ હોય ને બાબીની ઓશિયાળી રહેતી હોય, વર પ્રથમ માથા ફરેલ હોય ને પછી તેજ કોઈ મોટા વાંકમાં આવી ગયો હોય અને છોકરો તોફાની હોય તેથી માને વારંવાર હેરાન કર્યા કરતો હોય ને બાગી ગયો હોય, પણ પાછા જથી હારીને-લાચાર થઈને ધરમાં આવ્યો હોય તથા સાસુ અદેખી ને જૂના વિચારની હોય તેથી વહુનું છુટાપણું તથા સુખ જેમને બળી મરતી હોય ને પાછળથી પોતે રંડાય ત્યારે એજ વહુના હાથમાં રહેવું પડે, એવા વખતોમાં માફ કરવું એજ ખુબી છે; અને એ ખુબી ધણીએ બલી સ્ત્રીઓમાં હોય છે. કારણ કે માફ કરવું એ સર્વશક્તિમાન પરમકૃપાળુ પિતા મહાન પરમાત્માનો ગુણ છે. માટે શાસ્ત્રમાં પ્રભુએ કહેલું છે કે “જે બીજાઓના વાંક માફ કરે તેના વાંક હું માફ કરું છું” અને તે મહાન ગુણ આપણી સ્ત્રીઓમાં છે; માટે આપણે આપણી સ્ત્રીઓને માન આપવું જેમએ

અને તેઓમાં રહેલા એ ગુણને ખીલવવો જોઈએ.

શ્રીઓ સુધરશે ત્યારેજ આપણા દેશનો ઉદ્ધાર થશે.

આવા સાત મહાન ગુણ શ્રીઓમાં રહેલા છે અને એ ગુણોમાં આપણને પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રભુ દેખાય એટલી હદ સુધી તે ગુણોશ્રીઓમાં ખીલી શકે છે. તે સારજ શ્રીઓને માન આપવાનું તથા સુખી રાખવાનું કહેલું છે અને તે સારજ મહાન બુદ્ધિવાળા પવિત્ર ઋષિઓએ શ્રીઓને અર્ધાંગના ગણેલી છે. કારણ કે તે આપણી પોતાની ઉન્નતિનું તથા જગતની ઉન્નતિનું અર્ધું અંગ છે. માટે જો આપણી પોતાની તથા દેશની ઉન્નતિ કરવી હોય તો આપણે શ્રીઓમાં રહેલા એ મહાન સદ્ગુણોને ખીલવવા જોઈએ. પણ અફસોસ કે એ બાબતમાં આપણે બહુ બેદરકાર છીએ; તેથી શ્રીઓ બહુજ પછાત છે અને તેઓના પછાતપણાને લીધેજ આપણી તથા આપણા દેશની દુર્દશા થાય છે; કારણકે કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે. શ્રીઓ એ કૂવા છે અને બાળકો એ હવાડા છે; માટે જો શ્રીઓમાં ક્ષમા હોય તો છોકરાંઓમાં ક્ષમા આવે, શ્રીઓમાં ધીરજ હોય તો છોકરાંઓમાં ધીરજ આવે, શ્રીઓમાં જ્ઞાન હોય તો છોકરાંઓમાં જ્ઞાન આવે અને શ્રીઓમાં સૌન્દર્ય તથા ઐશ્વર્ય હોય તો તે છોકરાંઓમાં આવે; પણ અત્યારે તો મૂલં નાસ્તિ એટલે પછી કુતઃશાસ્ત્રા, જ્યાં મુદ્દલ મૂળજ ન હોય ત્યાં ડાળાં હોયજ ક્યાંથી ? નજ હોય. તેથીજ આપણી દુર્દશા છે. જેમકે આપણી શ્રીઓ ધીરજ રાખી શક્તી નથી ને તેઓને ખમી ખાતાં આવડતું નથી એટલે પછી આપણને ધીરજ રાખતાં અને દુઃખો ખમતાં ક્યાંથી આવડે ? નજ આવડે, અને જ્યારે એ ન આવડે ત્યારે પછી આપણે દેશને અર્થે પરમાર્થનાં દુઃખો કેવી રીતે ખમી શકીએ ? એ ન ખમી

શક્ય ત્યાં સુધી આપણી પોતાની તથા આપણા દેશની ઉન્નતિ ક્યાંથી થાય ? માટે મને તો એમ લાગે છે કે જ્યારે આપણી સ્ત્રીઓ સુધરશે અને તેઓમાં રહેલા કુદરતી મહાન સદેશુણો ખીલશે ત્યારેજ આપણો અને આપણા દેશનો ઉદ્ધાર થઈ શકશે.

એ સાંભળીને વામનરાવે કહ્યું કે, સ્ત્રીઓના ગુણો વિષે આટલું બધું હું જાણતો ન હતો, પણ તમારી વાત સાવ સાચી છે. પણ તે છતાંએ હજી મને એમ લાગ્યા કરે છે કે આપણે આટલા બધા નીચે ઉતરી ગયા ને બમડી ગયા તેનું કારણ શું ? જ્યારે સ્ત્રીઓમાં રહેલા મહાન ગુણોનો ને પુરૂષોમાં રહેલા પુરૂષાર્થનો તથા આત્માના બળનો વિચાર કરીએ ત્યારે એમ લાગી જાય છે કે આટલું બધું કુદરતી બળ છતાં આપણે આવા કંગાળ કેમ ! એ બાબતમાં હજી કાંઈમારા મનનું જેવું જોઈએ તેવું સમાધાન થતું નથી.

એ સાંભળીને ત્રિવેદીએ કહ્યું કે, આપણામાં ધર્મનું બળ નથી, આપણે સત્ય ધર્મ સમજતા નથી અને આપણે અંતઃકરણનો ધૃશ્વરી ધર્મ પાળતા નથી; તેથીજ આપણા બૂરા હાલ થયા છે ને થાય છે. માટે હવે તો આપણે સત્ય ધર્મનું બળ મેળવવું જોઈએ. એ વિના મને તો કાંઈ બીજો રસ્તો દેખાતો નથી.

ખોટા ધર્મથી થતી ખરાબી.

એ સાંભળીને પારેખે કહ્યું કે, ધર્મ ! હાય હાય ધર્મે ! ધર્મે ! તો આપણું સત્યાનાશ કાઢેલું છે, ધર્મે તો આપણને રમકડાં રમાડવા માંજ રાખી મૂક્યા છે, ધર્મે તો જૂના વખતના વેરા તાળાં કરવા માંજ પોતાની હેંશિયારી બતાવી છે, ધર્મે તો આપણને કૂવાના દેડકા બનાવવામાંજ સાર્થકતા માની લીધી છે, ધર્મે તો આપણને બહારની ઉપરછલી પોલમપોલમાંજ રાખી મૂકેલા છે અને ધર્મનાં બનાવટી

લક્ષણોથીજ આપણે ધર્મરથી વિમુખ થઈ ગયા છીએ. માટે જેમ અને તેમ હવે તો ધર્મના વહેમોને જગતમાંથી નાબૂદ કરવા જોઈએ; તેને બદલે તમે કહો છો કે જ્યારે આપણા લોકોમાં ધર્મ વધશે ત્યારેજ દેશનો ઉદ્ધાર થશે !

ધર્મ એટલે શું ?

એ સાંભળીને પાઠકે કહ્યું કે બહુજ દિલગિરી ! બહુજ દિલગિરી ! અરે હાય હાય ! તમે ધર્મને એવો સમજો છો ?+ “જેઓ એમ માને છે કે ધર્મ એ કાંઈક બહારની વસ્તુ છે, જેઓ એમ સમજે છે કે બહારની અમુક ક્રિયાઓમાંજ ધર્મ છે અને જેઓ એમ સમજે છે કે, અમુક ગ્રંથ, અમુક ગુરૂ તથા અમુક વિચારોમાંજ ધર્મ રહેલો છે તેઓ દયાને પાત્ર છે; કારણ કે તેઓ અધકારમાં છે. જે લોકો એમ માને છે કે મનુષ્યને ધર્મની જરૂર નથી અને દુનિયામાં ધર્મ એવું કાંઈ છેજ નહીં તેઓ નરકમાં છે. માટે એ બેમાંથી કોઈપણ એક બાળુ તરફ ન ઢળી જતાં તટસ્થ રહીને મહાત્માઓ કહે છે કે, ધર્મ એટલે કર્તવ્ય. ધર્મ એટલે મનુષ્યત્વ. ધર્મ એટલે આંતરિક પ્રેરણા. ધર્મ એટલે સદ્વર્તન. ધર્મ એટલે જીંદગી ઉત્તમ રીતે ગાળવાનો રસ્તો. ધર્મ એટલે શ્રાવ્યમાં કહેલા આચાર વિચાર પાળવા તે. ધર્મ એટલે આપણી ઉત્તમ ભાવનાઓને ખીલવવી તે. ધર્મ એટલે પ્રથરને જાણવા માટેની માનસિક તથા બ્યવહારિક ક્રિયાઓ. ધર્મ એટલે ઉન્નતિ તરફ જવાની આપણામાં રહેલી કુદરતી પ્રેરણા. ધર્મ એટલે સાચો પુરુષાર્થ. ધર્મ એટલે મનુષ્યની જીંદગીમાં જે ઉંચામાં ઉંચી મધુરતા આવી શકતી હોય તે. ધર્મ એટલે આપણી જીંદગીમાં સ્વાભાવિક રીતે જે કાંઈ ઉત્તમતા રહેલી છે તેનું બહાર

+ સાચું સ્વર્ગ તથા સંસારમાં સ્વર્ગમાંથી આ બાબત લીધેલી છે.

પડવું તે. ધર્મ એટલે માણસથી જે કાંઈ છેવટમાં છેવટનાં સારામાં સારાં તત્ત્વ મેળવી શકાય તે. ધર્મ એટલે સ્વાર્થવૃત્તિનો ત્યાગ. ધર્મ એટલે પોતાનું પોતાપણું જુલો જમને ધન્યરને ખાતર જીવવું તે. ધર્મ એટલે મનુષ્યમાં જે મનુષ્યત્વ છે તે. ધર્મ એટલે અંતરનાં તાળાં ઉઘાડવાની કુંઝી. ધર્મ એટલે હૃદયનો બોળો હલકો થાય તેવી દવા. ધર્મ એટલે આત્માની આડે આવતાં આવરણો સ્વાભાવિક રીતે ઝાઝાં થાય તેવી ખુખી. ધર્મ એટલે પરમાત્મા માટે આપણો આત્મા તલખ્યા કરે તે અને ધર્મ એટલે આત્મા પોતાનું અસલ સ્વરૂપ મેળવે તે. એટલુંજ નહીં પણ ધર્મ એટલે ધન્યર પોતે. ” કારણ કે * “સનાતન પવિત્ર આર્યધર્મનો એ મહા સિદ્ધાંત છે કે આત્મા પરમાત્મામાંથી થએલો છે, આપણો આત્મા પરમાત્માનો અંશ છે અને આપણા આત્મામાં પરમાત્માની સત્તા વ્યાપી રહેલી છે. એટલુંજ નહીં પણ આપણો આત્મા પરમાત્મામાંથી થએલો હોવાથી સર્વ શક્તિમાન પરમાત્મામાં જે મહાન ગુણો છે, અલૌકિક શાંતિ છે, અદ્ભુત આકર્ષણ છે, પરિપૂર્ણ સૌન્દર્ય છે, અનંત જ્ઞાન છે, અખંડ ઐશ્વર્ય છે, પૂર્ણ સ્નેહ છે, આદિઅંત રહિત અમરપણું છે અને અખંડ આનંદ છે, તે સર્વ ગુણો આપણા પોતાના આત્મામાં અને જગતના સૌ જીવોમાં સ્વાભાવિક રીતેજ અતિશય રહેલા છે; કારણ કે આપણે પરમાત્મામાંથી થયા છીએ. આપણા આત્મામાં પરમાત્મા વ્યાપી રહેલો છે અને પરમાત્માની સત્તાવડેજ આપણું જીવન છે. માટે પરમાત્માના બધા ગુણો ને બધી જાતની શક્તિઓ આપણામાં રહેલી છે. તેમાં ફેર એટલોજ કે પરમાત્મા સંપૂર્ણ છે ને આપણે અપૂર્ણ છીએ. તે મહાસાગરરૂપ છે ને આપણે ટીપારૂપ છીએ. તે સ્વતંત્ર છે ને આપણે પરતંત્ર છીએ. તે માયાને વશ રાખવાવાળો ને માયાથી

* “સ્વર્ગના ખબના”માંથી હાજલો ૧૬ મો.

પર છે ને આપણે માયાને આધિન થએલા છીએ અને તે સરજન-હાર પાલક પિતા આપણો ધણી છે અને આપણે તેના સેવક છીએ. કુદરતી રીતેજ આમ હોવાથી અને સ્વાભાવિક રીતેજ આપણા આત્મામાં ઉપર કહ્યા તેવા ગુણો હોવાથી જીવ માત્રની પ્રકૃતિજ એવી જ છે કે, કાંઈ પણ કારણ વિના સ્વાભાવિક રીતેજ ધધ્ધર તરફ ખેંચાયા કરવું. આવી રીતે જીવ અને ધધ્ધરની વચ્ચે જે સ્વાભાવિક ખેંચાણ છે તેનું નામ ભક્તિ છે અને એ ખેંચાણ વધારવા માટે અંતરના તથા બહારના જે ઉપાયો છે તેનું નામ ધર્મ છે. એ ઉપાયો જીદા જીદા પ્રકારના ને અનેક છે, છતાં પણ તે બધાનો મુખ્ય હેતુ એકજ છે. તે એજ કે સર્વ શક્તિમાન પરમાત્માને રાજી કરવો. કારણ કે પરમાત્મા રાજી થાય ત્યારેજ આપણો આત્મા તૃપ્ત થઈ શકે છે અને ત્યારેજ સૌ જીવોને આનંદ થઈ શકે છે. માટે પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તરફ ખેંચાણ અને તે રાજી થાય તેમ કરવું એ આપણી ફરજ છે અને એનું નામ ધર્મ છે.

ધર્મની મુખ્ય ફરજો.

એમ કરવા માટે આપણી ઉપર જીદી જીદી ત્રણ જાતની શરજ છે. તેમાં પહેલી શરજ સર્વવ્યાપક અવિનાશી ધધ્ધરના સતચિદાનંદ સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવવું તે. ત્રીજી શરજ કાંઈ પણ સ્વાર્થ વિના સ્વાભાવિક રીતેજ જગતના સૌ જીવોના કલ્યાણમાં રહેવું તે અને ત્રીજી ફરજ માયાને મિથ્યા સમજી, શરીરને ક્ષણભંગુર સમજી અને વિષયોને તુચ્છ સમજી સત્ય વસ્તુને પકડવા સાફ પોતાના મનને જીતવું તે. ધર્મને નામે જગતમાં જેટલી જાતની ક્રિયાઓ ચાલે છે તે સર્વનો શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહેલી ત્રણ ફરજોમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. માટે મહાત્માઓ કહે છે કે, શાસ્ત્ર જ્ઞાનથી, ભગવદ્ સ્મરણથી,

ધ્યાન વગેરે દ્વારા ધર્મરત્ના સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવવું એ આપણી પહેલું કાર્ય છે. એ પછી એ જ્ઞાનને તાબું રાખી શકીએ, તેને વધારે ઉપયોગ બનાવી શકીએ અને તેનો આ જાંઘીમાં લાભ લઈ શકીએ, માટે જાતના સૌ જીવો સાથે ઉદારતાથી વર્તવું, સૌના વાંક માથ કરવા, સૌ ભણું થાય તેમ કરવું, સૌનો ઉપર આત્મદષ્ટિ રાખવી અને મહાન પ્રભુ અર્થે તન, મન તથા ધનથી પ્રભુનાં બાળકો જે મનુષ્યજાત છે તે સેવા કરવી તથા સૌ જીવોના કલ્યાણમાં રહેવું એ આપણા પવિત્ર ધર્મની બીજી ફરજ છે. એ પછી જાંઘીમાં અનુભવા ધર્મજ્ઞાનથી તથા જગતના જીવોની સેવા કરી હોય તેઓ આશિર્વાદથી, સેવાના બળથી ઉપજતી આત્મિક શાંતિથી આ જ્ઞાન તથા સેવા એ બન્નેના સંયોગથી તેમાંથી એક જાતનું અર્પણ પેદા થાય છે એ આકર્ષણથી ખેંચાઈ આવેલી પરમકૃપા પરમાત્માની કૃપાથી મન કરવા લાગે છે. એ વખતે જરા બધા વધારે પુરૂષાર્થ કરીને બધી જાતના વિષયોમાંથી તેને પાછું ખેંચી લઈ શાંત કરવું અને મન, વચન તથા કર્મથી પાપવાસના છે દઈ જીવને પ્રભુમય કરવો અને સુખદુઃખમાં, હારજીતમાં તથા નિદ્રામાં સમાન વૃત્તિ રાખી સદાય સહજ સમાધિના જેવી સ્થિતિ રહેવું એ આપણા ઉત્તમ ધર્મની મહા કલ્યાણકારી ત્રીજી ફરજ છે. ત્રણે ફરજો બરાબર રીતે બજાવવી તેનું નામ ધર્મ છે. આ બાધઓ! ઉપલક્ષ આપલપોલપલીયાંમાં, બહારના ડોળડીમાકમાં, જવાર મૂખોને રાજી કરનારા ઢોંગ ધતુરામાં, કપોળ કલ્પિત આરવિચારમાં અને માન મેળવવા માટે તથા પેટ ભરવા સાડાં દાંબીકો બીછાવેલી સ્વાર્થની જાળોમાં નહીં પડ્યા રહેતાં અંતરમાં ભગવાનેશ્વર બરાય, સર્વ શક્તિમાન મહાન ધર્મરત્ન સાચું જ્ઞાન થઈ જગતના જીવોને મદદ કરી શકાય અને પોતાના મનને કાચુમાં રા

શકાય તેવો પ્રાચીન ઋષિઓનો પવિત્ર સત્ય ધર્મ પાળતાં શીખો, સત્ય ધર્મ પાળતાં શીખો.

હાલમાં આપણને કેવો ધર્મ જોઈએ છે ?

આવી રીતે ધર્મનું તત્ત્વ સમજીને દેશકાળ પ્રમાણે તથા પોતાના અંતઃકરણની પ્રેરણા પ્રમાણે નિખાલસ ઇશ્વરી ધર્મ પાળવો જોઈએ. યાદ રાખજો કે આપણા હાથપગ બાંધી રાખવા માટે કાંઈ ધર્મ નથી, આપણને ગુલામગીરીની જાળમાં રાખી મૂકવા સારું કાંઈ ધર્મ નથી, આપણને નમાસા બનાવી દેવા સારું કાંઈ ધર્મ નથી અને આપણી તથા આપણા દેશની પડતી કરવા સારું તથા આપણા બંધુઓનો તિરસ્કાર કરવા સારું કાંઈ ધર્મ નથી, પણ આપણને જગતમાં આગળ વધારવા સારું ધર્મ છે. આપણને આપણી સ્વાભાવિક સ્વતંત્રતા આપવા સારું ધર્મ છે. આપણને બધી જાતના ભય-માંથી છોડાવવા સારું ધર્મ છે. આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરવા સારું ધર્મ છે અને જીવમાંથી શિવ બનાવવા સારું અથવા નરમાંથી નારાયણ બનાવવા સારું ધર્મ છે. માટે હવે તો આપણે બહુજ ઉદાર ને બહુજ બહાદુરીવાળા ગુરુગોવિંદસિંહના જેવો ધર્મ પાળવો જોઈએ.

ગુરુગોવિંદસિંહ કહેતા કે જે ધર્મ અહીં ને અહીં આ સંસારમાં જ અને આ જીંદગીમાં જ લાભ ન આપી શકે તે ધર્મ શું કામનો ? મુવા પછી મોક્ષ મળે એવો ઉદાર ધર્મ અમને નથી જોઈતો, પણ આ જીંદગીમાં જ પરમતત્ત્વ મેળવી શકાય એવો સત્ય ધર્મ અમને જોઈએ છે. માટે હવે અમોને ઢીલોઢશ, પોચોપચ ને બ્હીકણ ધર્મ જોઈતો નથી, પણ હવે તો અમને બ્રાતૃભાવવાળો બહાદુર ધર્મ જોઈએ છે. અરે, અસારે જ્યારે આપણા બંધુઓ અતિશય દુઃખી છે ત્યારે પણ તેઓનો તિરસ્કાર કરવાની વાતો કરવી ?

ત્યારે પણ પડ્યા ઉપર પાટુ મારવાને તૈયાર થવું ? ત્યારે પણ તેઓ મદદમાંથી ખસી જવું ? અને ત્યારે પણ તેઓની સાથે દુશ્મન રાખવી ? અને તેમાંજ ધર્મ સમજવો ? આમ કરવાથી આપાં ઉદ્ધાર થશે કાં ? એક તરફ આપણા અંધુઓનો તિરસ્કાર ને બી તરફ બાવલાપણું, નમાલાપણું, બહીકણપણું, કાયરપણું, ખોટું સંતોષ પણું અને બહારનો ખોટો વૈરાગ્ય. એથીજ આપણું અને આપ દેશનું કલ્યાણ થશે કે ? કદી પણ નહીં. માટે હવે તો આપ આપણા બાપદાદાઓનાં આગલાં પાછલાં વેર ભૂલી જવાં જોઇએ. હ આપણે આપણા નજીવા સ્વાર્થો ઉપર પૂજા મૂકી દેવો જોઇએ હવે આપણે આપણી નાતોનાં બંધનો તોડી નાખવાં જોઇએ અ હવે આપણે સૌ અંધુઓએ અભેદભાવથી ઇશ્વરી સ્નેહની સાંકળ જોડાઇ જવું જોઇએ. જ્યારે આમ કર્યું ત્યારેજ આપણી પોતા અને આપણા દેશની ઉન્નતિ થઇ શકશે.

આભડછટને લીધે શીખો હારી જતા હતા.

અંધુઓ ! ગુરૂ ગોવિંદસિંહ આમ બોલીનેજ બેઠા રહેતા નહ પણ એ પ્રમાણે કરી બતાવતા હતા. એ માટે તેમના ઇતિહાસ લખેલું છે કે નાતબતનો બેદ તે વખતના લોકો બહુ ચુસ્તપણે માન હતા, તેથી જ્યારે શીખ લશ્કરે પોતાની છાવણીમાં ખાવાનું તૈય કર્યું હોય ત્યારે મુસલમાન લશ્કરની ટુકડીઓ લાં આવી પહોંચ અને તેમનાં રસોડાં ઉપર પથરા ફેંકતી અને લાગ મળે તો રસોડાં ધુસી જતી. તેથી એ વખતના શીખો એમ સમજતા કે આપ રસોડાને મુસલમાનો અડી ગયા તેથી તે રસોડા અમડાઇ ગઇ. એ સમજીને એ તૈયાર થએલો ખોરાક તજ દેતા હતા અને તેઓ બીજી નવી રસોઈ બનાવવી પડતી હતી અને મુસલમાનોને તે

આભડછટમાંથી છુટવા સારૂ ઝામેરીન રાજા મુસલમાન થઇ ગયો. ૩૩૧

ખોરાક મળી જતો તેથી તેઓને લડવાનું બેવડું જોર આવી જતું હતું. વળી તેઓને વખત તથા પૈસા બચતા હતા, તેથી તેઓ બહુ સહેલાઈથી ફાવી જતા હતા અને આભડછટને લીધે શીખ લોકોને છતાં ખોરાકે ભૂખ્યે મરવું પડતું હતું અને પાછું ક્યારે ખાવાનું મળે તેનું કાંઈ ટેકાણું નહતું. કારણ કે દુશ્મનની ટુકડીઓ તેઓનો જ ખોરાક ખાઈને તેઓની જ પછવાડે લાગેલી રહેતી હતી. લડાઈના વખતમાં આ પ્રમાણે ચાલે તેથી સિપાઈઓને કેટલું બધું દુઃખ ભોગવવું પડે અને એવા ભૂખ્યા પેટવાળા દુઃખી સિપાઈઓ કેમ લડી શકે અને કેમ ફતેહ મેળવી શકે એ સવાલ ગુરૂ ગોવિંદસિંહની આગળ ખડો થયો. બે ચાર વખત આવું જોવાથી તેમને એમ ખાત્રી થઈ કે જ્યાં સુધી આવી રીતે અમે અભડાયા કરીશું ત્યાં સુધી અમે કોઈ દિવસ ફતેહ મેળવી શકવાના નથી.

આભડછટના દુઃખમાંથી છુટવા સારૂ ઝામેરીન રાજા મુસલમાન થઇ ગયો.

કારણ કે એક સાધુ પાસેથી તેણે સાંભળેલું હતું કે, મલખારમાં જ્યારે ફિરંગી લોકો આવ્યા ત્યારે ક્લીકટમાં ઝામેરીન નામે હિંદુ રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એ રાજાના વખતમાં ત્યાંના બધા હિંદુઓ જાતિ-ભેદનાં બંધનો બહુ માનતા હતા અને એક બીજાનું ખાતાં પીતાં અભડાઈ જતા હતા; તેથી કોઈ માણસે દરિયાઈ નોકરી કરતા નહતા. કારણ કે વહાણમાં ખાવા પીવાથી અભડાઈ જઈએ એવો તેઓના મનમાં વહેમ હતો. વળી ધર્મના બાધને નામે કોઈપણ માણસ વહાણમાં ખલાસી તથા સિપાઈ તરિકેની નોકરીમાં રહેતા નહીં, પણ ફિરંગી લોકોને નાત જતની કાંઈ અડચણ ન હતી; તેથી તેઓ બહુ ખુશીથી દરિયાઈ નોકરી કરતા હતા અને પોર્ટુગાલથી તેઓનાં વહાણો

ઉપર ઉપર ચાલ્યાં આવતાં હતાં. તેની સાથે લડવા સાર રાજા
 ઝામેરીન પાસે માણસો ન હતાં. માણસો મેળવવા માટે તેણે બહુ
 મહેનત કરી પણ ધર્મની અડચણને લીધે કોઈ પણ હિંદુ દરિયાઈ
 ખાતાની નોકરી કબજા કરતા નહોતા, તેથી અંતે ઝામેરીને
 મુસલમાનોને એ નોકરીમાં રાખ્યા. એ વખતે મલબાર કોસ્ટમાં
 મુસલમાનોની વસ્તી બહુ થોડી હતી તેથી ફિરંગીઓની
 સાથે દરિયાઈ લડાઈ કરવામાં એ સિપાઈઓ પણ પૂરા પડી
 શક્યા નહીં. લડાઈમાં ફિરંગીઓની ફત્તેહ થવા લાગી. એ
 જોઈને રાજા ઝામેરીનને વિચાર થયો કે આવું દુઃખ તે ક્યાં
 સુધી ભોગવાય ? છતાં સાધનોએ માત્ર એક નબળા વિચારથીજ
 દેશ છૂટાઈ જાય, પરદેશીઓ ફાવી જાય, રાજ્યનો નાશ થઈ
 જાય અને ધર્મનું સલાનાશ વળી જાય, એ કેમ ખમાય ! નજ. ત્યારે
 શું વિના કારણ એક માત્ર આનડછટના વહેમ સાર પોતાનું રાજ્ય
 ફિરંગીઓને હાથ જવા દેવું ! અંતે લાચાર થઈને બીજો કાંઈ
 ઉપાય ન જણાવાથી તે પોતે મુસલમાન થયો અને પોતાના જે
 સરદારો મુસલમાન થાય તેને જાગીરો આપવા મંડ્યો તથા
 ચેતમાંથી જે લોકો મુસલમાન થાય તેને મોટાં મોટાં ખનામો
 આપવા લાગ્યો. તેથી એ વખતે ઝામેરીન રાજના લાગવથી,
 ઉપદેશથી, લાલચથી તથા સત્તાના બળથી ઘણા માણસો
 પોતાનો ઉત્તમ સનાતન આર્યધર્મ છોડીને મુસલમાન થઈ ગયા.
 અને તે બધું શા માટે ? માત્ર એક આનડછટના કપોળ કલ્પિત
 ખ્યાલને લીધેજ. આ શિવાય મુસલમાન થઈ જવાનું તેને બીજું કાંઈ
 પણ કારણ નહતું. હિંદુ ધર્મ પ્રમાણે બીજા કોઈનું ખવાય
 પીવાય નહીં કે વહાણની નોકરી થાય નહીં એમ તે સમજતો હતો
 અને જો તે એ બાબતમાં કાંઈ વધારે છુટ લેવા માગે તો તે વખ-
 તના લોકો વધારે છુટ આપે તેમ ન હતું; તેથી બીજો કાંઈ ઉપાય

આપણા દેશની તથા ધર્મની પડતીનું મુખ્ય કારણ આમડછટ છે. ૩૩૩

ન હોવાથી પોતાનું રાજ્ય જળવવા સારૂ તથા ફિરંગીઓના જૂલમ માંથી પોતાના દેશના લોકોને બચાવવા સારૂ તે મુસલમાન થઈ ગયો હતો.

આપણા દેશની તથા ધર્મની પડતીનું મુખ્ય કારણ આમડછટ છે.

આવી આવી બાબતો જણવાથી ગુરૂ ગોવિંદસિંહને વિચાર થયો કે જો અમે આવી રીતે અમડાયા કરીશું તો અમારો ધર્મ રહી શકશે નહીં અને અમારા હાથમાં સત્તા પણ ટકી શકશે નહીં; કારણ કે અંગાળામાં તથા પંજાબમાં એ વખતે મુસલમાનોનું બહુ જોર હતું. ત્યાં તેણે જોયું હતું કે મુસલમાન હુલ્લડખેરોનાં ટોળે ટોળાં ચાલ્યાં આવતાં હતાં અને જે અડક્ટમાં આવે તેને લૂંટી લેતા હતા તથા ઘણી વખત જોરજૂલમથી વટલાવી દેતા હતા. વટલાવવાને બીજું કાંઈજ નહિં પણ કોઈપણ હારી ગયલા કે નબળા હિંદુના મોઢામાં મુસલમાન થૂંકે અથવા જોર જૂલમથી તેને પોતાનું પીઘેલું પાણી પાઈ દે ત્યારે હિંદુઓ સમજતા કે અમે અમડાઈ ગયા; તેથી કાંઈ પણ ગુન્હા વિના બીજા હિંદુઓ તેને પોતાની નાતમાંથી કાઢી મૂકતા હતા. આવી રીતે દરવરસે હજારો ને લાખો માણસોને ફરજિયાત રીતે વટલાવી દેતા હતા અને એમ કરવામાં એ વખતના ધર્મઝનુની મુસલમાનો ધર્મ સમજતા હતા. એ વખતના હિંદુઓ પણ એમ સમજતા કે મુસલમાનોનું પાણી પીધએ તો અમે અમડાઈ જઈએ, તેથી પોતાના કાંઈ પણ ગુન્હા વિના રાજ કરતી કોમના બળાકારને લીધેજ હજારો માણસોને પોતાના કુટુંબથી ને પોતાના ધર્મથી વિનાકારણ હંમેશને માટે જૂદાં થવું પડતું હતું. એવાં જૂદાં પડેલાં માણસો તથા તેનાં સગાં વહાલાંઓ અતિશય કષ્ટમાં

કરતાં હતાં; પણ એ વખતના હિંદુઓ તેઓને દેહશુદ્ધિ પ્રાપ્તિ કરાવીને પાછા પોતાની નાતમાં લેતા નહતા. તેથી દિનપ્રતિદિન હિંદુઓની વસ્તી ઘટતી જતી હતી અને મુસલમાનોની વસ્તી વધતી જતી હતી. આ બધા બનાવો ગુરૂ ગોવિંદસિંહે પોતાની નજરે જોયા હતા, તેથી તેમને બહુ ત્રાસ લાગતો હતો અને તેમને એવા વિચારો આવતા કે, આ દુઃખ કેમ ખમાય ! અરે ! આવું તે ક્યાંય હોય ? માણસ પોતાની ખુશીથી વટલી શકે કે બળાત્કારથી વટલી શકે ? પાણીના છાંટાથી વટલે કે ધર્મના સિદ્ધાંતો માનવાથી વટલે ? અંતઃકરણની ધમ્માથી વટલે કે બહારની વસ્તુઓથી વટલે ? અને સમજતાં છતાં ધરાદાપૂર્વક પાપ કરે તે વટલે કે નબળાઈને લીધે તથા અજ્ઞાનપણ્યને લીધે કસાઈ ગએલા નિરાધારો હોય તે વટલે ? એટલુંજ નહીં પણ દેશમાં જ્યારે અંધેર ચાલતું હોય અને તેમાં પણ પરદેશી ને પરધર્મી દુસ્મનો જ્યારે બીજા મુલકોમાં જઈને ફાવી જતા હોય ત્યારે એવા જૂલમો થાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. તેથી જેમ પંજાબમાં અફઘાનીસ્થાનના પહાણોનાં ટોળાંઓ જૂલમ કરતાં હતાં તેમ મલબાર કાસ્ટમાં ઝામોરીન રાજા પછી ફાવી ગએલા પોર્ટુગાલના ફિરંગીઓ બળાત્કારથી હિંદુઓને વટલાવતા હતા. આ બધી મહાન ખરાબીઓને તેના બચકર રૂપમાં ગુરૂગોવિંદસિંહ સમજતા હતા, તેથી તેમને એમ લાગતું કે, જો આમને આમ ચાલશે તો થોડાં વરસોમાં દુનિયામાંથી સનાતન હિંદુ ધર્મ નાબૂદ થઈ જશે. અને તે શા માટે ? આમકછટની પોલને લીધેજ, આપણે બીજાઓને પવિત્ર કરી શકતા નથી તેને લીધેજ, આપણને બીજાઓના હાથનું ખાવું-પીવું ખપતું નથી તેને લીધેજ અને અમડાઈ જવાની ધાસ્તીથી આપણે બીજા મુલકોમાં જઈ શકતા નથી તેને લીધેજ આપણું પોતાનું, આપણા દેશનું અને આપણા ધર્મનું સલાનાશ વળતું જાય છે.

એ બધું શા માટે ? ધર્મ સંબંધી આપણા વિચાર બહુ સાંકડા થઈ ગયેલા છે તેન લીધેજ. આપણે આપણા ધર્મના હાથ પગ બાંધી રાખેલા છે તેથી આપણા ધર્મે આપણને ગુલામગીરીમાં બાંધી રાખેલા છે. આપણે આપણા ધર્મને બહુ સાંકડી હદમાં કેદ કરેલો છે તેથી તે ધર્મ આપણને ધાંચીના બેલની પેઠે બહુજ નાનકડા કુડાળામાં ફેરવ્યા કરે છે. આપણે આપણા ધર્મ ઉપર ચાલતી આવેલી જૂની રીઠીઓનાં પડ વળવા દીધાં છે તેથી તે ધર્મ આપણને અજ્ઞાનપણમાં રાખી મૂકે છે અને આપણે આપણા ધર્મનાં ઉંડા રહસ્યો સમજ્યા વિના આપણી હાલની નમળાઇ પ્રમાણે તેના ખોટા અર્થો કરીએ છીએ તેથીજ તે ધર્મ આપણને નમાલાપણમાં રાખી મૂકે છે.

હવે આપણને કેવો ધર્મ જોઈએ છે ?

માટે હવે તો આપણને ગુલામગીરીમાંથી છોડાવે તેવો ઉદાર ધર્મ જોઈએ છે. હવે તો આપણને ધણી જાતના જૂલમોમાંથી છોડાવે તેવો મર્દાનગી બરેલો ધર્મ જોઈએ છે. હવે તો આપણને વટલાઇ જતા અટકાવે અને ઉલટા ખીજાંને પવિત્ર કરવાનું બળ આપે એવો બળવાન ધર્મ જોઈએ છે અને હવે તો આપણા દેશના કલ્યાણ સાર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહેલો:-

सर्वं यत्किञ्चित्कृत्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

અ. ૧૮ શ્લોક. ૬૬

અર્થ:-બધાય ધર્મોને છોડી તું એક મારેજ શરણે આવ, એટલે હું તને સર્વ પાપમાંથી છોડાવીશ, તું અફસોસ કર મા.

આવો કાંઈપણ લશ્સ વગરેતો ચોખ્ખેચોખ્ખો ધર્મ અત્યારે આપણને જોઈએ છે અને-

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् ।

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥

અ. ૪ પ્રકા. ૩૬

અર્થ:-કદી તું સૌ પાપીઓ કરતાં વધારે પાપી હોય તોપણ જ્ઞાનરૂપી વહાણથી પાપરૂપી સમુદ્રને તું સહેજમાં તરી જઇશ.

આફત વખતના ધર્મે જુદા હોય છે.

આવો શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કહેલો જ્ઞાનરૂપી નૌકાવાળો જાગતો ને રાકડીયો ધર્મ અત્યારે આપણને જોઇએ છે એમ સમજીને ગુરૂ ગોવિંદસિંહે પોતાના શિષ્યોને હુકમ કર્યો કે, આપણી સામે લડનારાં મુસલમાન લશ્કરનાં રસોડાં ઉપર તમે હુમલો કરી તેઓના રાંધેલો તૈયાર ખોરાક લૂંટી લો. એ ખોરાકને અડવામાં પણ આપણી પેટે શીખ લેવો પ્રથમ અમડાઇ જતા હતા, પણ ગુરૂ ગોવિંદસિંહના હુકમથી આમડાઇટની દરકાર ન કરતાં તેઓએ એ ખોરાક લૂંટ્યો. એ પછી ગુરૂ ગોવિંદસિંહે તેમાંથી પહેલો કાળીયો પોતે ખાધો અને પછી પોતાના શિષ્યોને હુકમ કર્યો કે આ ખોરાક તમે ખાઈ જાઓ. એ સાંભળીને શિષ્યોને બહુ અન્યયની લાગી અને તેઓ એક બીજાનાં મોઢાં સામું જોવા લાગ્યા, કારણ કે એ વખત સુધી તેઓમાં જાતિભેદ હતો અને તેમાં પણ મુસલમાનોને તો તેઓ બહુજ હલકા સમજતા હતા, તેથી તેઓના હાથની રસોઇ જમવામાં તેઓ મહાપાપ સમજતા હતા. ગુરૂ ગોવિંદસિંહના એ હુકમથી તેઓમાં મોટો ખળભળાટ ઉડી ગયો અને ધણી માણસો પોતાની મરજી પડે તેમ બડબડવા લાગ્યા, પણ ગુરૂ ગોવિંદસિંહે તેઓના ઓલવાની દરકાર કરી નહીં અને તેઓને સમજાવ્યા કે, આફતકાળના ધર્મ જુદા હોય છે. જે વખતે પરદેશી અને પરધર્મી

લોકોનું આપણી ઉપર રાજ્ય હોય તે વખતના ધર્મો જુદા હોય છે. જે વખતે દેશમાં અંધેર ચાલતું હોય ને પ્રજા ઉપર જૂઠ્ઠા ગુજરતો હોય તે વખતના ધર્મો જુદા હોય છે. જે વખતે પ્રજા અજ્ઞાનપણના અંધકારમાં ડૂબેલી હોય તે વખતના ધર્મો જુદા હોય છે. જે વખતે બે મોટી કામોમાં પરસ્પર જખરજસ્ત વેર બંધાયાં હોય તે વખતના ધર્મો જુદા હોય છે. જે વખતે એક બાળુવાળાઓને લાભ થવાથી સામેની બીજી બાળુવાળાઓને નુકસાન થતું હોય અને બીજી બાળુવાળાઓને લાભ થવાથી પહેલી બાળુવાળાઓને નુકસાન થતું હોય ત્યારે એ બંનેના ધર્મો જુદા હોય છે. જ્યારે રાજ્યના જૂઠ્ઠામયી પ્રજામાં જૂઠ્ઠામયી ચાલતો હોય ત્યારે પ્રજાના ધર્મ જુદા હોય છે અને જ્યારે પ્રજાને દોરનારા તથા દેશને તારનારા મહાપુરુષો પોતાના દેશને અર્થે, પોતાના ધર્મને અર્થે અને પોતાના બંધુઓને અર્થે પોતાની જીંદગીનો ભોગ આપવા બહાર પડે ત્યારે પ્રજાના ધર્મ જુદા હોય છે. એ વખતે દેશકાળ તથા બાળુબાળુના સંજોગો જોઈને અંતઃકરણની પ્રેરણા પ્રમાણે તેઓના મુખમાંથી જે વચનો નીકળે તે વચનો એજ ફાયદો હોય છે, તે વખતે એ વચનો એજ નીતિ હોય છે અને તે વખતે એ વચનો એજ ધર્મ હોય છે. કારણ કે એમાંજ દેશનું તથા પ્રજાનું કલ્યાણ હોય છે, માટે ચાલતા આવેલા રિવાજો કરતાં અત્યારે તમારા ધર્મો જુદા છે. જો તમે મને ગુરૂ તરીકે માનતા હો તો મારા હુકમને માન આપો અને ખુશી થઈને દુસ્મનની લૂંટી લીધેલી રસોઈ જમો; કારણ કે ઔરંગઝેબ હિંદુઓને મુસલમાન બનાવી આપણું જોર તોડવા ધારે છે પણ હું મુસલમાનોને હિંદુ બનાવીશ અને એ રીતે આપણું જોર વધારીશ. અરે ! જરા વિચાર તો કરો કે રોજ રોજ આપણા બંધુઓ પારકા ધર્મમાં વટલાતા જાય અને પાછા આપણા ધર્મના દુસ્મનો બનતા

જય તેથી આપણું કલ્યાણ થશે કે આપણે ખીજાંઓને આપાધર્મમાં લઇ લઇએ તેથી આપણું કલ્યાણ થશે ? દેશના જૂદા જ ભાગોમાંથી પ્રસંગોપાત આપણા બંધુઓ વટલાતા જાય અને એકઠાં વાજની માફક વધતા જાય અને આપણે હમેશાં ધંટતાજ જઈ છતાં પણ એ બાબતની દરકાર ન રાખીએ, એનું પરિણામ શું ? જરા ખ્યાલ તો કરો ? એક ઘડામાં પાણી ભરેલું હોય ને તે ધડો જ પુટેલો હોય તેથી તેમાંથી હમેશાં જરા જરા પાણી ચાલ્યું જતું હોય અને ઉપરથી તેમાં નવું પાણી ન આવતું હોય તો ઘડામાં ગમે એ વધારે પાણી હોય તો પણ યાદ રાખજો કે ધડો તે ધડોજ છે, તે અંતે તેમાંથી પાણી ખૂટી ગયા વિના રહેવાનું નથી. તેમજ આપાધર્મને પણ જો આપણે એક ઘડા જેવો બનાવી મૂકીએ તો એ કેમ ટકી શકે અને તેમાં શું તત્વ રહી શકે, એ જરા વિચાર તો કરો ?

ભાઈઓ ! અત્યારે આપણો ધર્મ કયો ?

એ તમને ખબર છે ? અત્યારે દુસ્મનોના ખોરાક ખાઈ જ ને તેમ છતાં અમડાવું નહીં એ આપણો ધર્મ છે. અત્યારે બહાર બનાવટી કર્મકાંડનાં લક્ષણોને લાત મારતી એ આપણો ધર્મ અત્યારે દેશને અર્થે માથાં આપવા તૈયાર થવું એ આપણો ધર્મ અત્યારે અંદર અંદરના નાના નાના મતભેદોને બાળુએ રાખ દેશનાં કલ્યાણનાં કામોમાં સૌએ એકમત થઈ જવું એ આપણો ધર્મ છે. અત્યારે દેશના કલ્યાણ સાર આપણા નજીવા નજીવા ખાન સ્વાર્થો ઉપર પૂજો મૂકવો એ આપણો ધર્મ છે. અત્યારે દેશને અદુઃખ ખમતાં શીખવું એ આપણો ધર્મ છે. અત્યારે દેશના કલ્યાણ સાર મોટાં જોખમો ખેડવાં એ આપણો ધર્મ છે. અત્યારે આપ

બાળકોમાં બહાદુરી વધે એમ કરવું એ આપણો ધર્મ છે. અત્યારે આપણી ઉપર ચાલતા અંધિર રાજ્યમાં સુધારા કરવા સારૂ તેના કામ-કાજમાં ભાગ લેવો એ આપણો ધર્મ છે. અત્યારે આપણી માતાઓ, આપણી બહેનો, આપણી સ્ત્રીઓ અને આપણી દીકરીઓ આપણા શુભ હેતુઓ સમજે ને આપણી મદદમાં રહે એમ કરવું એ આપણો ધર્મ છે. અત્યારે દરેક માણસોએ જાગવું અને પોતપોતાની ફરજને બજાવવા તૈયાર રહેવું એ આપણો ધર્મ છે. અત્યારે ન્યાયની રીતે રાજ્યના જુલમની સામે પ્રજાના પોકારને અને પ્રજાના મતને મજબૂત કરવો એ આપણો ધર્મ છે. અત્યારે ઉંચ નીચ તથા દેશી પરદેશી સૌ લોકોની સાથે ભાઈબંધી વધારવી એ આપણો ધર્મ છે અને અત્યારે આપણા ડૂબતા જતા દેશના તથા ધર્મના ઉદ્ધારને માટે જે જે ભોગો આપવા પડે તે તે ભોગો આપવા દેશના દરેક માણસોએ હમેશાં તૈયાર રહેવું એ આપણો ધર્મ છે. અત્યારે આવી આકતના વખતે નમાલા થઈને પડ્યા રહેવું એ કાંઈ આપણો ધર્મ નથી. અત્યારે ખરાબ રૂઢિઓની ગુલામગીરીમાં બંધાયેલા રહેવું એ કાંઈ આપણો ધર્મ નથી. અત્યારે “હું ને મારી વહુ ને એમાં આવ્યું સહુ” એવા એકલપેટા થઈ બેસવું એ કાંઈ આપણો ધર્મ નથી. અત્યારે આપણાંજ દુઃખીયારાં ભાઈ બહેનોને કહેવું કે, “અમે ઉંચા ને તમે નીચા” એ કાંઈ આપણો ધર્મ નથી. અત્યારે અંદર અંદરના નાના નાના ખાનગી મતભેદો સારૂ દેશના કલ્યાણનાં કામોમાં આડા પડવું એ કાંઈ આપણો ધર્મ નથી. વળી અત્યારે આભડછટની કપોળ કલ્પિત જાળ સારૂ કરીને દેશનું સત્યાનાથ વળગા દેવું અને દુશ્મનોને આપણા ઉપર ફાવવા દેવા એ કાંઈ આપણો ધર્મ નથી. પણ આપણા ધર્મના રક્ષણને સારૂ, મનુષ્યજાતને ધર્મરે બક્ષેલી કુદરતી સ્વતંત્રતા મેળવવા સારૂ અને દેશના કલ્યાણ સારૂ અત્યારે જમાનાને અનુસરતી

જે જે છુટા લેવી જોઈએ તથા જે જે ઉપાયો કરવા જોઈએ તે છુટા લેવી અને તે તે ઉપાયો કરવા એ આપણો ધર્મ છે. માટે જ જીલમમાંથી છુટવું હોય, સ્વતંત્રતા મેળવવી હોય અને દેશનું કલ્યાણ કરવું હોય તો દુસ્મનો પાસેથી જીતી લીધેલો આ ફતેહ બરેલો ખોર ખાઓ, એટલે ફતેહ તમારીજ છે, એ નક્કી સમજજો. જો આ ફતેહનો ખોરાક નહીં ખાઓ તો પછી ફતેહ મેળવવાની આશા નથી. માટે જેમ તમારી મરજી પડે તેમ કરો. એમ કહી ગુરૂ ગોવિંદસિંહ આકાશ સામે હાથ જોડ્યા અને પછી માથું નીચું નમાવી મન પ્રાર્થના કરી કે, હે પ્રભુ! આ લોકો આભડછટનાં કપોળ કલ્પિત બંધનોમાંથી છુટે એવી તેઓને સહયુક્તિ આપો.

શીખોની ફતેહનું કારણ.

આ બોલતી વખત ગુરૂ ગોવિંદસિંહનો સ્વાભાવિક જીસ્સે તેમનો દમામદાર દેખાવ, તેમની નિખાલસતા, તેમનો ધર્મભાવ, દેશજાતી તેમની ઊંડી લાગણી, જીલમની સામે થવાનું તેમનું બળ, પોતા બંધુઓ ઉપરનો તેમનો પ્રેમ અને સ્વતંત્રતા મેળવવાની તેમની પ્રયત્નશીલતા એ બધું જોઈને તેમના શિષ્યોને બહુ ચમત્કારિક અસર થતી. તેઓએ એજ વખતે દુસ્મનો પાસેથી જીતી લીધેલો ફતેહ ખોરાક ખાધો. ત્યારથી તેઓનું આભડછટનું બંધન તૂટી ગયું તથા તેઓ વધારે સગવડતાથી, વધારે છુટથી, વધારે બળથી અને વધારે નિડરતાથી લડવા લાગ્યા અને વધારે વધારે ફતેહ મેળવવા લાગ્યા. કારણ કે આભડછટની જાળ એટલી બધી મોટી છે અને એટલી બધી અટપટી છે કે, એમાં ડગલે ડગલે માણસ ફસાઈ જાય છે તે પછી આગળ વધી શકતા નથી.

દેશના કલ્યાણ સાર ગુરુ ગોવિંદસિંહે કરેલું તપ.

એ પછી ગુરુ ગોવિંદસિંહે વિચાર કર્યો કે શીખો આનંદગ્રામી જખરજસ્ત જળમાંથી છુટયા એ એક મહાન કામ થયું, પણ એવું છુટાપણું એ તો ધર્મનું એક અંગ છે. ધર્મનું એક અંગ સાફ હોય તથા કાંઈ પૂરેપૂરું ફળ મળે નહીં, માટે ધર્મનું બીજું અંગ જે પુરુષાર્થ છે, વીરત્વ છે, નિર્ભયપણું છે, સ્વાર્થત્યાગ છે અને દેશને અર્થે પ્રાણાર્પણ છે, તે જ્યાં સુધી અમારા લોકોમાં આવે નહીં ત્યાં સુધી અમારું કલ્યાણ થઈ શકે નહીં અને ત્યાં સુધી અમારા દેશનો ઉદ્ધાર થઈ શકે નહીં. માટે મારા બંધુઓમાં બહાદુરી વધે એમ મારે કરવું જોઈએ. એવો વિચાર કરીને તે એક પહાડ ઉપર ગયા અને ત્યાં એકાંતમાં રહી ધણા દિવસ સુધી ઉગ્રતપ કરી વિશ્વા-
 રાની એકાગ્રતા કરી ખૂબ આત્મજળ મેળવ્યું. એ પછી જ્યારે તેમની ખાત્રી થઈ કે હવે મને નવું જીવન મળ્યું છે, તથા લોકો ઉપર અત્કારિક અસર કરી તેઓમાં નવું જીવન લાવી શકીશ તથા સોનાં મેળાં બળથી દેશના કલ્યાણનું કાંઈકે મહાન કામ કરી મારી જીવ-
 જીની સાર્થકતા કરી શકીશ, ત્યારે તે પહાડ ઉપરથી નીચે ઉતર્યા. એ વખતે તેમનાં દર્શન કરવા સાર તથા તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા સાર ત્યાં હાજરો માણસો હાજર થયાં. ગુરુગોવિંદસિંહે વિચાર કર્યો કે, આ લોકો પહાણોના ને મુગલોના જૂલમમાંથી છુટવાને ઇચ્છે છે, પણ એ માટેની તેઓમાં લાયકાત છે કે નહીં? એ માટે જે દુઃખો ખમવાં જોઈએ તે દુઃખો ખમવા તેઓ તૈયાર છે કે નહીં? એ માટે જે મહાન ભોગો આપવા જોઈએ તે ભોગો આપવા તેઓ તૈયાર છે કે નહીં? એ બાબતની મારે પ્રથમ ખાત્રી કરવી જોઈએ. કારણ કે હું તેઓને દારનારો-તેઓનો આગેવાન થવા ઇચ્છું છું; માટે તેઓમાં

કેટલું પાણી છે એ મારે તપાસવું જોઈએ. કારણ કે એ ચાર માણસોની મહેનતથી કાંધ દેશનો ઉદ્ધાર થઈ જતો નથી. પણ જ્યારે દેશની સમસ્ત પ્રજા જાગે, જ્યારે સૌ ભોકોના વિચારો એવા થઈ જાય કે હવે તો કાંધક ફેરફાર થવો જ જોઈએ, જ્યારે સૌ ભોકો પોતાના કેટલીક જાતના મતભેદો છોડી દેખે એક થઈ જાય, જ્યારે દરેક માણસો પોતપોતાથી બની શકતી મદદ કરવા તૈયાર થાય, જ્યારે દરેક માણસો દેશને અર્થે દુઃખો ભોગાવવાનું કબૂલ કરે અને જ્યારે સેંકડો આગેવાનો પોતાના પ્રાણનું બળિદાન આપવા તૈયાર થાય ત્યારે જ જૂલમમાંથી છુટી શકાય છે, ત્યારે જ સ્વતંત્રતા મેળવી શકાય છે અને ત્યારે જ દેશનો ઉદ્ધાર થાય છે. મારે એવી તૈયારી ભોકામાં છે કે નહીં? તે જાણવા સાંઝ પોતાના હાથમાં ઉધાડી તરવાર લઇને ગુરુગોવિંદસિંહે ભોકોના મેળા વચ્ચે આવીને કહ્યું કે;

ફતેહ જોઈતી હોય તો બળિદાન આપો.

બાઈઓ! તમે ઔરંગઝેબના જૂલમમાંથી છુટવા ઇચ્છો છો એ બહુ ખુશીની વાત છે. કારણ કે હવે તો જૂલમની હદ થઈ છે, આપણે સૌ પાંચમાલ થઈ ગયા છીએ. દરેક પળે આપણા જીવ જોખમમાં છે; આપણે સુખેથી રોટલો પણ ખાઈ શકતા નથી. આપણી મિદ્ધત ક્યારે ઊંટાઈ જશે તે આપણને ખબર નથી, આપણાં છોકરાંછોયાંના શું હાલ થશે તે આપણે જાણતા નથી, આપણી વહુ દીકરીઓની લાજ જાળવવી મુશ્કેલ થઈ પડી છે, જીઆવેરાનો ભારે બોલો આપણાથી ઉપડી શકતો નથી, એક બાજુ દોરવાઈ ગએલા પક્ષપાતી અમલદારોના જૂલમથી આપણે તોખા તોખા થઈ ગયા છીએ, જેને આધારે આપણું જીવન છે તે આપણો સનાતન આર્ય-ધર્મ રોજ રોજ ડૂબતો જાય છે, જેની ઉપર આપણા દેશની આખા-

દીનો મુખ્ય આધાર છે તે પવિત્ર ગૌમાતાનો ધરાર વધ થાય છે, આપણા મંદિરોને ઠંકાણે મસીદો બને છે અને આપણે સાવ બીખારી તથા શુલામ બની ગયા છીએ; છતાં પણ આપણી વ્યાજબી ફરિયાદો પણ દીલ્હીનો પાદશાહ સાંભળતો નથી, પણ જે ફરિયાદ કરવા જાય તેને ઉત્તર દાથીના પગ નીચે કચરાવીને તે મારી નાખે છે. તોઆ! તોઆ! આવું દુઃખ તે ક્યાં સૂધી ખમાય? નજ ખમાય. માટે તમે આવા ભયંકર જૂલમમાંથી છુટવા ઇચ્છો છો એ વ્યાજબી છે અને ઈશ્વર તમેને ફતેહ આપશેજ, એમાં કાંઈ પણ શક નથી. હમણાંજ દેવીએ મને કહ્યું છે કે, ફતેહ તમારીજ છે; પણ તેમાં એક સરત છે અને તે એજ કે, દેવીને બળિદાન જોષીએ છે. જગદંબા કહે છે કે તમારામાંથી અત્યારે મને પાંચ માથાં આપો. મને લોહી જોષીએ છે. મને લોહી જોષીએ છે. મને માણસનું લોહી જોષીએ છે. તમારું લોહી આપ્યા વિના તમારી ફતેહ થઈ શકે તેમ નથી અને તમારું લોહી આપ્યા વિના તમારા દેશનો ઉદ્ધાર થઈ શકે તેમ નથી. માટે જો તમારે ફતેહ મેળવવી હોય તો મને બળિદાન આપો. મને તમારું લોહી આપો. મને અત્યારે તમારામાંથી પાંચ માથાં આપો. એમ કહીને લાલચોળ આંખો કરી શુરૂ ગોવિંદસિંહ પોતાની નાગી તરવાર લોકોના ટોળાંની વચ્ચે ધુમાવવા મંડ્યા અને ખૂસો પાડવા મંડ્યા કે, લાવો, લાવો. પાંચ માથાં લાવો. છે કાંઈ માછનો પૂત? તો આવો મેદાનમાં. એટલે હમણાંજ આ મારી તરવારથી હું તેનાં માથાં ઉડાવી દઉં ને દેવીને અર્પણ કરી દઉં. ચાલો, ચાલો, કેટલીવાર? દેવીને ભોગ આપવાનો વખત ચાલ્યો જાય છે. ભોગ આપ્યા વિના ફતેહ નહીં મળે, ભોગ આપ્યા વિના ફતેહ નહીં મળે. અરે! આ શું? હજી કાંઈ તૈયાર નથી? આટલાં બધાં માણસોમાંથી માત્ર પાંચ માથાં પણ નહીં મળે? શરમ!! શરમ!! દેવી વચન આપે છે કે બળિદાન

આપો એટલે ફતેહ તમારીજ છે, છતાં પણ માથાં ન મળે ? દેશના કસ્ટાણુને અર્થે માત્ર પાંચ માથાં પણ ન મળે ? તેમ છતાં તમારે ઔરંગઝેબના જૂલમમાંથી છુટવું છે કાં ? એ જૂલમમાંથી છુટવા માટે તો હજારો માથાં આપવાં પડશે અને સ્વતંત્રતા મેળવવા માટે તો લાખો માણસોનો ભોગ આપવો પડશે. તેનું આતો માત્ર મંગળાચરણ છે. પ્રથમ મંગળાચરણ માટે માત્ર પાંચ માથાં પણ ન મળે ? એ કરતાં વધારે દિલ્લીની ખીજ કઈ ? જાવ, જાવ, ધિક્કાર છે આવા નમાલાપણાને. અરે ! હજી પણ કોઈ ચેતો, ચેતો ને માથાં આપવા તૈયાર થાઓ, નહીં તો તમારૂં સત્માનાશ વળી જશે. એમ કહીને ગુરૂ ગોવિંદસિંહ વધારે વધારે જોસથી પોતાની તરવાર ફેરવવા મંડ્યા અને વધારે વધારે આકરાં વચનો કહેવા લાગ્યા. પણ પોતાનું માથું કપાવવા સારૂ કોઈ માણસ ત્યાં મેદાનમાં આવ્યો નહીં; તેથી ગુરૂ ગોવિંદસિંહ બહુજી ગુસ્સે થઈ ગયા અને લોકોની નાલાયકી માટે બહુજી દિલ્લીની ખતાવવા લાગ્યા, ત્યારે લોકોના ટોળામાંથી એક માણસે હિંમતથી કહ્યું કે;

અમે દુસ્મનો સાથે લડવા તૈયાર છીએ, અમે બચંકર જોખમો ખેડવા તૈયાર છીએ. અમે કેસરીયાં કરવા તૈયાર છીએ. તમે લડવાનો ઝુંડો ઉઠાવો એટલે અમે હમણાંજ તમારી સાથે આવવા તૈયાર છીએ. અમે મરવાથી ડરતા નથી, પણ દુસ્મનોને મારીને અમે તેઓને હાથે મરવા ઇચ્છીએ છીએ. કાંઈ બળિદાનના બકરાની પેઠે વગર મોતે કપાઈ મરવા ઇચ્છતા નથી. એવી રીતે મરવું એમાં બહાદુરી શું ? અને એમ મરવું એ શું ધર્મ છે ?

અત્યારે તમારો ધર્મ જુદો છે.

ત્યારે ગુરૂગોવિંદસિંહે કહ્યું કે, હા, અત્યારે એમ કરવું એ ધર્મ

છે. કારણ કે જ્યારે તમારી ઉપર આક્રમ આવી પડે ત્યારે તેમાંથી બચવા સાર તમે આક્રમની સામે થાઓ તેમાં શું નવાઈ ? એમ તો બહીષ્કલુ બિલાડી પણ જ્યારે સપડાઈ જાય ત્યારે પોતાની ઉપર હુમલો કરનાર માણસની ગળચી પકડી લે છે, તેમજ જ્યારે દુશ્મનો તમારા ઉપર હુમલો કરે ત્યારે તેમાંથી બચવા માટે તમે કાંઈક મારો ને વખતે કાંઈક જોર બતાવો એમાં કાંઈ નવાઈ નથી, પણ જો ધારીએ તો બચી શકીએ તેમ છીએ; છતાં પણ સ્વદેશ પ્રેમની લાગણીથી ખેંચાઈને જે પોતાના બંધુઓના કલ્યાણને અર્થે પોતાનાં માથાં આપવા બહાર પડે અને એમાંજ પોતાનો ધર્મ સમજે તેનીજ બલીહારી છે. એટલુંજ નહીં પણ તમારે માટે પોતાનો પ્રાણ આપવા તૈયાર થએલા આગેવાનો ઉપર એટલો વિશ્વાસ રાખવો એ તમારો ધર્મ છે. મોટાં મંદિરનો પાયો નાખતી વખત તેના પાયામાં ફળદ્રુપ મૂકવાં એ આપણો ધર્મ છે. જ્યાં મોટા યજ્ઞમાં સેંકડો મણુ ધી હોમવાનું હોય તેમાં આપણી તરફથી આપણા ગળ પ્રમાણે નાળીએર કે સોપારી હોમવું એ આપણો ધર્મ છે અને કોઈ પણ મહાન કામની શરૂઆત વખતે પ્રથમ પોતાના ઇશ્વરને ભોગ આપવો એ આપણો ધર્મ છે. એમાં નવું શું છે ? હવે વિચાર કરો કે આપણને સ્વતંત્રતા મેળવવી છે એ કરતાં વધારે મહાન કામ બીજું કયું ? આપણે દીલ્હીના બાદશાહની સામે લડાઈ ઉઠાવવી છે એ કરતાં વધારે જોખમ ભરેલું કામ બીજું કયું ? અને આપણે પરદેશીઓ તથા પરધર્મીઓના હંમેશના જુલમમાંથી છુટવું છે એ કરતાં વધારે આનંદ બીજો કયો ? હવે વિચાર કરો કે આ બધું કરવાનો આરંભ કરતી વખત માત્ર પાંચ માથાંનું બળિદાન પણ ન જોઈએ ? કહો કે જોઈએજ. બંધુઓ ! તમે ધર્મ કોને કહો છો ? ચાલતા આવેલા રિવાજોનેજ ધર્મ સમજ્યા કરવો એ મોટી ભૂલ છે. મહાત્મા કહે

છે કે, એકની એક પ્રજાનો જૂદા જૂદા દેશમાં ને જૂદા જૂદા કાળમાં જૂદો જૂદો ધર્મ હોય છે તેમજ અત્યારે તમારો ધર્મ જૂદો છે. કારણ કે અત્યારે આપણો દેશ આફ્રિકાના મુખમાં પડેલો છે. માટે બહુજ સાંકડી થઈ ગયેલી આપણા ધર્મની હદ આપણાથી બની શકે એટલી આપણે લંબાવવી જોઈએ. જે બાળુનો પવન હોય તે બાળુના સદ મહાવવાનું ડહાપણ આપણે રાખવું જોઈએ; અને એમ વિચાર કરવો જોઈએ કે, ધર્મનાં મુખ્ય બે અંગ છે. એક જ્ઞાન અને બીજું ભક્તિ. તેમાં

જ્ઞાનનો અર્થ

કાંઈએવો નથી કે જે વાતોમાં આપણને ગમ ન પડે, જે બાબતોનો કદી પણ સર્વમાન્ય નિર્ણય થઈ શકે નહીં, જે બાબતો આપણી અહીંની જીંદગીના અનુભવમાં આવી શકે નહીં અને જે સવાલો હમેશાં વાંધા ભર્યાજ રહ્યા છે તથા હમેશાં વાંધા ભરેલાજ રહેશે તેવા સવાલોના વિચારોમાંજ જીંદગી ગાળવી અને દેશનાં કલ્યાણનાં કામોમાં તદ્દન નકામા થઈ પડવું, એવુંજ નામ કાંઈ જ્ઞાન નથી; પણ વસ્તુને તથા સ્થિતિને તેના યથાર્થ રૂપમાં ઓળખવી તેવુંજ નામ જ્ઞાન છે. જેમકે એમ વિચાર કરવો કે હું શા માટે જન્મ્યો છું? શું પરદેશીઓના અને પરધર્મીઓના જુલમ ખમવા માટેજ જન્મ્યો છું? મારો ધર્મ શું છે? શું સદાય પારકાઓની ગુલામગીરીમાં પડવું રહેવું એજ મારો ધર્મ છે? માફ કર્તવ્ય શું છે? મારા સ્વદેશી બંધુઓને નીચ સમજવા ને તેમનો તિરસ્કાર કરવો તથા તેમનાથી દૂરને દૂર ભાગવું એ શું માફ કર્તવ્ય છે? શું અમારા નસીબમાં અમે દરિદ્રતાજ લખાવીને આવ્યા છીએ? શું નમાલા-પણાનો અમે ઇજારો રાખેલો છે કે આખી દુનિયાનું નમાલાપણું

અમારામાંજ આવી જમ ? શું પરમાત્મને ઘેરે એવો પક્ષપાત છે કે તે એક જાતના ભોંકાને છાપરે ચઢાવી દે અને બીજી જાતના ભોંકાને તેઓના પગ નીચે ફેંચાવે ? આપણો દેશ અસલ કેવો આબાદ હતો, સૌ ચીજો કેટલી બધી સસ્તી હતી, કેટલી બધી જાતના ધંધા રોજગાર હતા, ભોંકામાં કેટલો બધો સંપ હતો અને સૌ ભોંકા કેવી શાંતિથી આનંદદાયક જીવન ગાળતા હતા, એ શું આપણે ન જાણવું જોઈએ ? તેને બદલે હાલમાં દરેક બાબતમાં આપણું સત્યાનાશ વળી ગયું છે ને ઘેરે ઘેરે હોળીઓ મળગે છે, એ શું નથી જોતા ? દુનિયામાં ધનનાં દીવાળાં તો હોય છે પણ અફસોસ કે આપણા ભોંકામાં તો બુદ્ધિનાં પણ દીવાળાં નીકળી ગયાં છે. તેથી આવી ચોખ્ખી બાબતો પણ આપણને સ્પષ્ટતી નથી અને આપણા પગ નીચે આગ લાગી છે તે તો દેખતા નથી પણ હજારો વરસ ઉપર લંકા બળી ગઈ તેની આગ જોવા ધમ્મીએ છીએ અને તેને આપણે જ્ઞાન સમજીએ છીએ, તેથીજ આપણા બાર વાગી ગયા છે. માટે હવે તો આપણા ઉપયોગમાં આવી શકે અને આપણા અનુભવમાં આવી શકે એવું જ્ઞાન આપણે મેળવવું જોઈએ. એવું જ્ઞાન મેળવવું તેનુંજ નામ ધર્મ છે. કારણ કે દેશકાળ અને વસ્તુસ્થિતિ સમજવી તેનુંજ નામ જ્ઞાન છે અને એ જ્ઞાનજ ધર્મનું અંગ છે.

ભકિતનો અર્થ.

ભકિતની બાબતમાં પણ સમજવું જોઈએ કે, બહારનાં રમકડાં રમાડ્યા કરવાં એમાંજ કાંઈ સાચી ભકિત નથી, પણ સાચી ભકિત તો કાંઈક જુદીજ હોય છે. અને તે એજ કે બાળકોને દુઃખે દુઃખી થવું. બાલકો એટલે કે વિદ્વાનો ગાયો એટલે કે જેના ઉપર દેશનો મુખ્ય આધાર છે એવી ગાયો તથા ગરીબોની રક્ષા કરવી એનું નામ

ભક્તિ છે. દૈવી સંપત્તિનો મૂળ પાયો અભયપણું છે, એમ શ્રીમદ્ ભગ-
વદ્ ગીતામાં કહેલું છે. તે મૂળ પાયાને પકડવો એટલે કે નિર્ભયપણું
રાખવું, નિડર થઇને રહેવું અને બહાદૂરી રાખવી એનું નામ ભક્તિ
છે. દીનતા રાખવી એટલે કે બીજાઓને ઉંચા સમજવા, બીજાઓને
ઉંચે ગ્રહણવા અને બીજાઓની કિંમત વધારવી અને પોતે છતાં
સાધનોએ સાચા ભાવથી બને એટલું ઝુકી પડવું તેનું નામ સાચી
ભક્તિ છે. સૌ જીવો પ્રભુના અંશ છે અને પ્રભુનાં બાળકો છે, એમ
જાણીને સૌ જીવોનું કલ્યાણ થાય તેમ કરવું તેનું નામ ભક્તિ છે.
શ્રદ્ધા રાખવી એટલે કે આપણાં બધાં કર્મોનું બહુ ફળ મળશે અને
ધન્ય રહેવા છતાં માટે તે આપણને આગળ વધારશેજ, શ્વેત આપશેજ
અને આપણી ફરજો બજાવવામાંથીજ તે આપણને મોક્ષ આપશે,
એમ સમજવું ને એ પ્રમાણે વર્તવું તેનું નામ ભક્તિ છે. ભગવાનનો
આશરો રાખવો એટલે કે બીજા સર્વ ધર્મો છોડી દઇને ભગવાનનુંજ
શરણ પકડવું અને શેઠ સાહુકારો, રાજા રજવાડા, હથીયારો, ધન
તથા આજીવનના સંજોગો વગેરે કાંઈપણ બાબત ઉપર વધારે ભાર
ન રાખતાં એક સર્વશક્તિમાન મહાન ધન્યરત્ન બળ રાખવું અને
દેશકાળ જોઇને એ બળને પોતાના આત્માના કલ્યાણનાં કામોમાં વાપ-
રવું તેનું નામ ભક્તિ છે. પ્રભુ પ્રેમ રાખવો એટલે કે આ જગત્
એજ ધન્યરત્ન વિરાટ સ્વરૂપ છે અથવા ધન્યરત્ન જોઇ શકાય, સમજી
શકાય ને લાભ લઇ શકાય એવું સ્થૂળરૂપ તેજ આ જગત્ છે. એમ
સમજીને જગતની સૌ વસ્તુઓની કિંમત વધારવી તથા સૌ જીવો
ઉપર પ્રેમ રાખવો અને મનુષ્યજાત સાથે અબેદ અનુભવવો તેનુંજ
નામ ભક્તિ છે અને ધન્યરત્ન અર્પણ થઇ જવું એટલે કે આપણી
લગામ તેના હાથમાં સોંપી દેવી અને આપણા દેહ, આપણા બંધુઓ
તથા આપણા ધર્મ સાથે આપણી જીંદગી તેની સેવામાં અર્પણ કરી

દેવી તેનું નામ ભક્તિ છે. બંધુઓ ! હાલમાં તો આપણને એજ ભક્તિ કામની છે.

શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કહેલી ધર્મયુદ્ધની મહત્તા.

અત્યારે આપણે દેશ પાપમાલ થઇ ગયો છે અને આપણે સૌ લોકો ભયંકર આફતમાં છીએ. એટલુંજ નહીં પણ આપણી સામે ધર્મયુદ્ધ આવીને ઉભેલું છે. કારણ કે દિલ્હીનો બાદશાહ અને તેના સુબાઓ જે ન્યાયથી વર્તે તો આપણે કાંઇ લડાઇ માગતા નથી, આપણે તો માત્ર ન્યાય માગીએ છીએ, આપણે તો આપણી ઉપર ગેરબ્યાજખી જૂલમ ન થાય એટલુંજ માગીએ છીએ અને આપણે તો ફક્ત આપણા બ્યાજખી હકોજ માગીએ છીએ. એ બધું આપણું તો બાળુએ રહ્યું પણ ઉલટા અરજદારોનેજ તુરંગોમાં ખોસી દે છે અથવા તોપણ મોઢે ઉડાવી દે છે. આવી રીતે આપણા મોઢામાં આંગળાં ધાલી ધાલીને ઔરંગઝેબ પરાણે પરાણે ઓઢાવે છે, તેથી લાચાર થઇને આપણા બચાવ સાર તથા આપણા હક સાર આપણને લડવું પડે છે માટે એ લડાઇનું નામ ધર્મયુદ્ધ છે. ધર્મયુદ્ધની મહત્તા કેટલી બધી છે એ તમે ક્યાં નથી જાણતા ? એ માટે શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કહેલું છે કે;—

યદુચ્છયા ચોપપન્નં સ્વર્ગદ્વારમપાવૃતમ્ ।

સુખિનઃ ક્ષત્રિયાઃ પાર્થ લભન્તે યુદ્ધમીવૃશમ્ ॥

હે અર્જુન ! દૈવ ઇચ્છાથી આતી મળેલું આવું ધર્મયુદ્ધ જે બહાદુરોને મળે તેઓ મહાભાગ્યશાળી છે; કારણ કે તેઓને માટે સ્વર્ગનાં બારણાં ઉઘાડેજ છે.

એટલુંજ નહીં પણ આગળ વધીને પ્રભુ એમ કહે છે કે;—

ધર્મ્યાસ્તિ યુદ્ધાન્નેયીડન્યત્ક્ષત્રિયસ્ય ન વિદ્યતે ।

ક્ષત્રિઓનું ધર્મયુદ્ધ થી જેટલું કષ્ટાણુ થઇ શકે તે કરતાં વધારે કષ્ટાણુ કરનારે બીજું કોઇપણ સાધન આ દુનિયામાં નથી. અને તેમ છતાં

अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥

જે તું આ ધર્મયુદ્ધ નહીં કરે તો તારો સ્વધર્મ નાશ પામશે, તારી આત્મરૂ જશે અને તને પાપ લાગશે.

એવું ન થાય તે સાર

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महौम ।

तस्मादुतिष्ठ कौतेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥

હે અર્જુન ! યુદ્ધ કરવાનો નિશ્ચય કરીને તું ઉઠ; કારણ કે જે તું ધર્મયુદ્ધમાં માર્યો જઇશ તો સ્વર્ગ પામીશ અને જીતીશ તો દુનિયાનું રાજ્ય ભોગવીશ.

એ પછી ગુરુગોવિંદસિંહે કહ્યું કે, ભાઇઓ ! આવી રીતે આપણને તો ખંને હાથમાં લાડવો છે. જે લડતાં મરી જઇશું તો સ્વર્ગમાં જઇશું અને જે જીતીશું તો દુશ્મનોનું રાજ્ય ભોગવીશું. મારે શ્રીકૃષ્ણભગવાને કહેલી હાલના જમાનાને અનુસરતી આવી સાચી ભક્તિ આપણે કરવી જોઇએ અને પ્રભુ પ્રીત્યર્થે દેશનાં કષ્ટાણુ સાર ધર્મયુદ્ધમાં આપણી જીંદગી અર્પણ કરવી જોઇએ. બોલો, આ વાત તમને કબૂલ છે કે નહીં ? ત્યારે લોકોનાં ટોળાંએ મોટો પોકાર કરીને કહ્યું કે, કબૂલ, કબૂલ, કબૂલ, હજારવાર કબૂલ.

ત્યારે ગુરુગોવિંદસિંહે કહ્યું કે એવી લૂપી કબૂલતમાં શું વળે ? જે સાચા હો તો આવો મેદાનમાં અને ધર્મયુદ્ધનાં મંગળાચરણમાં જગદંબાને પાંચ માથાંનું બળિદાન આપો. કેમ કેટલીવાર ? છે કોઇ

માધનેા પૂત ? છે કોઈ બહાદૂર વીર ? છે કોઈ ધર્મ પાળવાવાળો ? છે કોઈ દેશની સાચી દાઝવાળો ? છે કોઈ પોતાના બંધુઓના કષ્ટ-શુને અર્થે માથું આપનારો ? અને છે કોઈ પ્રભુને પ્યારો ? જો હોય તો આવી જાઓ, એટલે આ તરવારથી તેનું માથું ઉઠાવી દઉં ને દેવીને અર્પણ કરી દઉં. એમ કહીને લોકોનાં ટોળાંની વચ્ચે ગુરુ-ગોવિંદસિંહ પોતાની તરવાર ધુમાવવા મંડ્યા અને જોસભેર બોલવા લાગ્યા કે, બળિદાન આપો, બળિદાન આપો, દેવીને બળિદાન આપો. એટલે ફતેહ તમારીજ છે.

એક દેશભક્તની બહાદુરી.

એ સાંભળીને લોકોના ટોળામાંથી એક બહાદૂર જાટ ઉભો થઈને મેદાનમાં આવ્યો અને ગુરુગોવિંદસિંહને કહ્યું કે, હું માથું આપવા તૈયાર છું; માટે તમારી તરવારથી પ્રથમ માફ માથું કાપો અને દેવીને ખુશી કરો. જો દેશનું કષ્ટાણુ થતું હોય તો માથું આપવું એમાં શું મોટી વાત છે ? માટે જલદી કરો, તમારું શુભ મુદ્દત આજે જવા દો મા. એમ કહી આનંદી અંતઃકરણથી ગુરુગોવિંદસિંહની સામે તે હાથ જોડીને ઉભો. ત્યારે એક હાથે તેની ચોટલી પકડી અને બીજા હાથે તેના ગળા ઉપર તરવાર ધરી ગુરુગોવિંદસિંહ તેને ત્યાંથી થોડે દૂર દેવીની સ્થાપના કરેલા તંબુમાં લઈ ગયા.

આ વખતે લોકોના ટોળામાં અનેક જાતની લાગણી પ્રકટી નીકળી, પણ તેમાં મુખ્ય સૌ લોકો એ જાટની દેશભક્તિ તથા બહાદુરી માટે તેને હજારવાર ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા; અને ગુરુ-ગોવિંદસિંહની ભક્તિ, તેની દૃઢતા તથા તેમની સ્વદેશપ્રેમની લાગણી માટે પોતાના અંતરના ઉમળકાથી ઝુકી ઝુકીને સૌ લોકો તેમની તરફ જોઈ જોઈને વારંવાર હાંડવત કરવા લાગ્યા.

ગુરુગોવિંદસિંહની ખુબી.

એ પછી દેવીના તંબુમાં જમીને એ દેશમજા બહાર માણસને ગુરુગોવિંદસિંહે એક સુંદર ઉચા આસન ઉપર બેસાડ્યો અને તેને કહ્યું કે તું મારો મિત્ર છે, તું મારો જમણો હાથ છે, તું મારો દેવ છે અને તું મારો પ્રભુ છે. અરે ! તને હું માઈ ? જે માણસ દેશને અર્થે પોતાનું માથું આપવા બહાર પડે તેને હું માઈ ? ત્યારે મારા કરતાં નીચ બીજું કોણ ? બધું ! તું મારો ભાઈ છે, તું મારો બાપ છે, તું મારો અતિથિ છે અને તું મારો મદદગાર છે. માટે હવે જરામ ફિકર કરીશ મા. હું તાઈ માથું કાપવાનો નથી, પણ હું તો તારી પૂજા કરવાનો છું. એમ કહીને ગુરુગોવિંદસિંહે તેની ડોકમાં દુલનો કાર પહેરાવ્યો અને તેને પગે લાગ્યા.

એ પછી અગાઉથી ત્યાં બાંધી રાખેલા કુકરના બોહીથી ગુરુગોવિંદસિંહે પોતાની તરવાર તથા લુગડાં ખરડ્યાં અને જાણે ખરેખર તે માણસને મારી નાખ્યો હોય તેવી લાલચોળ આંખો તથા ભયંકર દેખાવ ધારણ કરી બહુ જીરસાથી બોકોના ટોળામાં દાખલ થયા અને કહ્યું કે એક બળિદાન તો મળ્યું, હવે બીજું બળિદાન લાવો, હવે બીજું માથું લાવો. જલદી કરો, જલદી કરો. મુદ્દત આપ્યું નય છે. અરે ! આટલી બધી વાર ! દેશના કલ્યાણના કામમાં માથું આપતાં આટલી વાર ? ફતેહનાં બળિદાનમાં આટલી વાર પ્રભુની અર્થે માથું આપવામાં આટલી વાર ? આ કરતાં વધારે નાલાયકી બીજી કઈ ? એમ કહીને બહુ જીરસામર રીતે બોકોનાં ટોળાં વચ્ચે ગુરુગોવિંદસિંહ પોતાની તાજાં બોહીથી ખરડાએલી તરવાર ફેરવવા મંડ્યા.

સાચા દેશભક્તો.

આ વખતનો ગુરુગોવિંદસિંહનો દેખાવ એવો ભયાનક હતો કે

૧ જોધને કાઠપણ માણસને પોતાના અંતઃકરણમાંથી હાથ લાગી
યા વિના રહે નહીં, છતાં પણ ભોકોને તેની ઉપર એટલો બધો
શ્વાસ થતો અને દેશના કલ્યાણ સારૂ પોતાના પ્રાણ આપવા પ્રજા
મંદલી બધી તૈયાર થઈ રહી હતી કે આવા ખરેખરીના વખતે
કે બીજે બહાદુર માણસ ત્યાં મેદાનમાં આવ્યો અને ગુરુગોવિંદસિં-
ને હાથ જોડીને કહ્યું કે, હું મારું માથું આપવા તૈયાર છું.
મારે ગુરુગોવિંદસિંહે કહ્યું કે, સામાજિક, બન્યા સામાજિક. એમ કહી
ની પણ ચોટલી પકડી ગંગા ઉપર તરવાર ધરી ઝપાટાખંધ દેવીના
પ્રભુમાં લાઈ ગયા અને પેલા માણસની માથે એ બીજા બહાદુરને
જી ગુરુગોવિંદસિંહે ઉઠ્યા આસન ઉપર બેસાડી તેની પૂજા કરી
અને તેને કુલનો હાર પહેરાવ્યો.

દેવીનું વરદાન.

દેશના કલ્યાણ સારૂ આવી રીતે એક પછી એક પાંચ માણસો
પોતાનાં માથાં આપવા બહાર પડ્યા અને તે સૌનું ગુરુગોવિંદસિંહે
હું સન્માન કર્યું. એ પછી એ પાંચે દેશમંડતોને દેવીના તંબુમાંથી
ગુરુગોવિંદસિંહ પોતાની સાથે ભોકોના ટોળાંમાં તેડી લાવ્યા. એ
તેમને સૌ ભોકો બહુજ અજાણ થયા અને ખુશાલીના પોકારો કરવા
લગ્યા. કારણ કે ભોકો તો ખાત્રીપૂર્વક એમજ માનતા હતા કે
આનાં માથાં ઉડાવી દેવામાં આવ્યાં છે ને તેઓ સ્વર્ગમાં પહોંચી
યા છે, તેને બદલે તે બધાને જીવતા જોધને સૌ ભોકોને બહુજ
અજાણી લાગી. આ વાત તેઓને એક બહુજ મોટા અમત્કાર
તરીકે લાગી. એટલુંજ નહીં પણ એ વખતે જાણી સ્વપ્ન જોતા હોય
કે ભોકોને થઈ ગયું, તેથી ભોકો બહુજ આનંદમાં આવી ગયા
અને ખુશાલીના પોકારો કરી ધર્મની તથા ગુરુગોવિંદસિંહની જય

બોલાવવા લાગ્યા અને એ પાંચ દેશભક્તોની પણ જય બોલાવવા લાગ્યા. એ ઉભરો જરા નરમ પડ્યા પછી ત્યાં મળેલા લોકોના ટોળાને ગુરૂજીવિંદસિંહે કહ્યું કે, બાપડો! જગદંબાનો જયજયકાર બોલો, કારણ કે તેણે આ દેશભક્તોને નવી જાંદગી આપી છે. વળી કહ્યું છે કે, હું આવા બહાદૂરોનું લોહી પીતી નથી, હું આવા દેશ-ભક્તોનાં બળિદાન લેતી નથી અને હું મારાં બાળકોને ખાતી નથી, પણ તેઓને તો ઉલટી હું મદદ કરું છું અને તેઓનાં સુખ સાર તો હું માફ લોહી આપવા તૈયાર થાઉં છું. મારા બહાલા ભક્તો! મને લોહી જોઈએ છે એ વાત સાચી. પણ તે કાનું? મને દેશના દુશ્મનોનું લોહી જોઈએ છે અને હું કર્તવ્યહીન નમાલાં માણસોને ખાઉં છું. કાંઈ તમારા જેવા સ્વદેશભક્તોને નહીં. અરે! જો હું આવા અર્પણ થઈ ગયેલા ભક્તોનું લોહી પીઉં તો હું દેવો શેની? તો તો હું રાક્ષસી કહેવાઉં. મારે તો તમારી દેશભક્તિ ને તમારી બહાદૂરીની પરીક્ષા લેવી હતી; કારણ કે નમાલાં માણસો કદી વધુ જીવે તોપણ એથી તેઓને પોતાને શું ફાયદો? એથી તો તેઓ ઉલટાં વધારે દુઃખી થાય, તેમજ નમાલાં માણસોના જીવવાથી જગતને પણ શું લાભ? ઉલટાં તેઓ બીજાઓને બોળાપ થઈ પડે. વળી નમાલાં માણસોના જીવવાથી પરમાત્માને પણ શું લાભ? કારણ કે નમાલાં માણસો કાંઈ સાચી ભક્તિ કરી શકે નહીં કે ઉડું જ્ઞાન મેળવી શકે નહીં. માટે એવાઓને તો હું ખાઈ જાઉં છું. જો તમે પણ મારી પરીક્ષામાં નાપાસ થયા હોત તો હું તમારું પણ સત્યાનાશ કહાડી નાખત, પણ બહુ પ્રુશીની વાત છે કે તમે એ પરીક્ષામાં પાસ થયા છો. માટે હું રાજ થઈને તમને વરદાન આપું છું કે અંતે ફતેહ તમારીજ છે. પણ તેમાં સરત એટલીજ કે જ્યાં સુધી તમે બહાદૂર રહેશો, જ્યાં સુધી તમે સંપીલા

રહેશે, જ્યાં સુધી તમે સ્વદેશપ્રેમી રહેશે, જ્યાં સુધી તમે તમારા કર્તવ્યમાં મચેલા રહેશે અને જ્યાં સુધી તમે તમારા બંધુઓના કલ્યાણ સારૂ જીંદગી અર્પણ કરી શકશો ત્યાં સુધીજ તમારી ફતેહ છે, પણ જ્યારે એવા સદ્ગુણો તમારામાં ન હોય ત્યારે તમારી ફતેહ નથી. માટે જો ફતેહ જોઈતી હોય તો સ્વદેશ પ્રેમી થજો, બહાદુર થજો અને દેશને અર્થે તમારા સ્વાર્થનો ભોગ આપતાં શીખજો, એટલે મારા વરદાનથી ફતેહ તમારીજ છે. એમ કહીને દેવી અર્ત. ધાન થઇ મઇ. માટે બાઈઓ ! આ દેવીની કસોટીમાં પાસ થયેલા બહાદુર વીરોને નમન કરો, આ દેશભક્તોને મદદ કરો, આ ધર્મના ચાંબલાઓની સેવા કરો અને તેઓને પગલે ચાલો. કારણ કે તેઓએ દેશને અર્થે પોતાનાં માથાં અર્પણ કરેલાં છે, એઓએ ધર્મના રક્ષણ સારૂં પોતાના પ્રાણનું બળિદાન આપેલું છે અને હાલમાં જીવતા છતાં તમારા સુખ સારૂ તેઓ મરી ચુકેલા છે. એટલુંજ નહીં પણ જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે શરીરથી પણ તેઓ તમારે માટે મરશે. માટે તેઓને નમો, તેઓની સેવા કરો અને તેઓના હુકમને માન આપો.

સ્વદેશપ્રેમની ખુબી.

એ પછી એ પાંચ દેશભક્તો સામે જોઈને તેઓને ગુરૂ ગોવિંદસિંહે કહ્યું કે, મારા બહાલા મિત્રો ! તમે નક્કીપદાર છો, કારણ કે તમે દેશના કલ્યાણ સારૂ તમારા પ્રાણ આપવા બહાર પડેલા છો. તમે ઇશ્વરના કૃપાપાત્ર છો, કારણ કે તમારા બંધુઓના કલ્યાણ સારૂ તમે ઇશ્વરને અર્પણ થએલા છો. તમારી જીંદગીની સાર્થકતા થઇ છે, કારણ કે તમે જીંદગીના હેતુઓ સમજ્યા છો અને એ પ્રમાણે વર્તી શક્યા છો, માટે તમે ધન્યભાગ્ય છો અને હવે હંમેશાં એજ પ્રમાણે વર્તતા રહેજો એજ મારી તમને ભલામણ છે એ

પછી લોકોનાં ટોળાં સામે જોઈને ગુરુગોવિંદસિંહે કહ્યું કે, બાઈઓ બહાદૂરીની ખૂબી તો જુઓ! દેશને અર્થે અર્પણ થઈ જવાની મને તો જુઓ! આપણા પવિત્ર ધર્મનું મહાન બળ તો જુઓ! સ્વતંત્રતાનો આનંદ તો જુઓ! પોતાના બંધુઓના કલ્યાણ સાટે માથે આપવાની મજા તો જુઓ! ધર્મના તથા દેશના દુરુમનો ઉપર ક્રોધ મેળવવાનો આનંદ તો જુઓ! અને જીંદગીની સાર્થકતા કરવાની આવીની જરા ખૂબી તો જુઓ! હજી તો એ કાંઈ આપણે કર્યું નથી પણ માત્ર તેના વિચારજ કરીએ છીએ, એટલામાં પણ આપણે કેટલા બધા બદલાઈ ગયા છીએ? એ જરા જુઓ તો ખરા? અત્યારે આપણામાં કેટલો બધો જોશ છે? અત્યારે આપણામાં કેટલી બધી એકતા છે? અત્યારે આપણામાં કેટલી બધી હિંમત છે? અત્યારે આપણામાં કેટલો બધો સ્વાયત્ત્યાગ છે? અત્યારે આપણામાં કેટલો બધો બહાદૂરી છે? અત્યારે આપણામાં કેટલું બધું ધર્મનું બળ છે? અત્યારે આપણામાં કેટલો બધો પરમાર્થ છે? અત્યારે આપણામાં કેટલા બધા ઉત્તમ સદ્ગુણો આવી ગયા છે? અત્યારે આપણામાં કેટલું બધું લોહી આવી ગયું છે? અત્યારે આપણામાં કેવી સાચી બલિ આવી ગઈ છે? અત્યારે આપણને કેવું નવું જીવન મળી ગયું છે એ જરા જુઓ તો ખરા?? એ બધું શેમાંથી? સ્વદેશને મની તૈયારીમાંથી. હવે વિચાર કરો કે જે કામનો આરંભ કરવામાં પણ આટલી બધી ખૂબી છે તે કામ પાર ઉતરે ત્યારે તેનો આનંદ કેટલો બધો હશે? માટે બાઈઓ! જો એ આનંદ લૂંટવો હોય તો આ પાંચ બહાદૂર વીરોએ જેમ પોતાની જીંદગી અર્પણ કરેલી તેમ તમે સૌ દેશના કલ્યાણ સાટે તમારી જીંદગી અર્પણ કરો, એટલે તમારીજ છે, આગાદી તમારી જ છે, સ્વતંત્રતા તમારી છે અને ભારતનું રાજ્ય તમારું તમારું ને તમારુંજ છે. માટે દેશ

અર્થે માથાં આપવા તૈયાર થાઓ, માથાં આપવા તૈયાર થાઓ.

દેશભક્ત ગુરૂગોવિંદસિંહનો પ્રતાપ.

આ ઉપદેશ કરતી વખતે ગુરૂગોવિંદસિંહના શરીરનો જુસ્સો, તેમના ઝહેરાની ભવ્યતા, તેમની અંતરની લાગણીઓનો ઉઠાળો, તેમની દૃઢતા, તેમનું સ્પષ્ટ વક્તાપણું, તેમની વાણીની મીઠાશ, તેમનો પોતાના બંધુઓ ઉપરનો પ્રેમ, તેમનું ઉંડું જ્ઞાન, તેમની સાચી ભક્તિ, તેમનું વિરત્વ અને તેમનું નિઃસ્પૃહીપણું જોઈને લોકો છક થઈ ગયા અને જાણે તેમની ઉપર કોઈએ જાદુ (મેસ્મેરિઝમ) કર્યું હોય તેમ તેઓ સ્તબ્ધ બની ગયા. તેમને આધિન થઈ ગયા અને સાચા ભાવથી કહેવા લાગ્યા કે, હે ગુરૂ ! જેમ તમે કહેો તેમ કરવા અમે સૌ તૈયાર છીએ. આ માથાં તમારાંજ છે અને એમાં કાંઈજ શક ન હતો, ખરેખર એમ જ હતું. તેથીજ ગુરૂગોવિંદસિંહના બહાદુર શિષ્યો સૌ ઠેકાણે ઉપરા ઉપરી ફતેહ મેળવવા લાગ્યા અને એટલે સુધી કે મહા બળવાન તથા કોષ્ટપણુ જાતના દગા ફટકા કરવાથી ન ડરે એવા દીલ્હીના બાદશાહ આરંગઝેબને પણ તેની ફિકર લાગવા માંડી. આટલું બધું બળ ગુરૂગોવિંદસિંહે સ્વદેશપ્રેમ તથા આત્મભોગમાંથી મેળવ્યું હતું. એટલુંજ નહિ પણ પંજાબનો કેસરીસિંહ રણજીતસિંહ કે જેણે કામુલ જીતી લીધું હતું અને જેનાથી અફઘાનિસ્થાનના પઠાણો થરથર ધ્રુજતા હતા તથા અંગ્રેજો પણ જેને નમીને ચાલતા હતા અને જેના શીરપેચનો કોહીનુર મહારાણી વિક્ટોરીયાના તાજમાં શોભી રહ્યો હતો તે મહારાજ રણજીતસિંહ પણ ગુરૂગોવિંદસિંહના શિષ્ય હતા. વળી આજે પંજાબમાં ઝીંદ, નામા, પતીયાલા, કપુરથલા તથા કાશ્મીર વિગેરે શીખ રાજ્યો છે તે પણ ગુરૂગોવિંદસિંહના શિષ્યો છે, તેમજ નામદાર અંગ્રેજ સરકારના લશ્ક-

રમાં સૌથી વધારે વખણાએલી જે પલટણો છે તથા જેણે અફધાન રથાન, ટ્રાન્સવાલ અને ચીનમાં પણ જય મેળવેલો છે તે પલટણે બહાદુર શીખ લોકોનીજ છે અને એ બધો ગુરૂગોવિંદસિંહનો પ્રતાપ છે. હવે વિચાર કરો કે જેનો પ્રતાપ હજી સુધી પણ આટલો બધો છે અને જેના શિષ્યો શ્રી વાહ ગુરૂજી કહેલ એમ બોલ બોલતે ગમે તેવી ભયંકર આફતોના મુખમાં ચાલ્યા જતા પણ ડર નથી તો તેમના ગુરૂમાં તેની હયાતી વખતે કેટલું બધું સામર્થ્ય હશે ? જરા ખ્યાલ તો કરો ? જેણે મહા જપરજરત જાતિબંધન તોડી નાખ્યું જેણે ઉપરછલાં બહારનાં કર્મકાંડનાં લક્ષણો કહાડી નાંખ્યાં, જે ધણાએ મુસલમાનોને હિંદુ બનાવ્યા અને જેણે તાઇ, પીંજરા, વણક તથા દરજી વગેરે બહુ બહીકણુ લોકોને પણ સિંહ બનાવ્યા અને માત્ર કહેવાના નહીં પણ ખરેખરા સિંહ બનાવ્યા તે મહાત્મા આત્મિકબળ કેટલું બધું મહાન હશે એ ખ્યાલ તો કરો ? એ ખ્યાલ કરતાં પણ આપણને અન્યથા લાગે છે. ત્યારે જે માણસો તેમ પાસે હશે તેઓને કેટલી બધી અન્યથા લાગતી હશે ? અને એ અન્યથાને લીધે તેઓના મનમાં શું શું આવે. આવતા હશે, નમને ખબર છે ? ગુરૂગોવિંદસિંહનાં આવાં મહાભારત અદ્ભુત પાંકમને લીધે જેને લાંબો વિચાર કરવાની શક્તિ ન હોય એવા ધણા શિષ્યો તેમને ઇશ્વરનો અવતાર સમજવા લાગ્યા અને કોઈ કોઈ શિષ્ય તો તેમને સાક્ષાત ઇશ્વર માનવા લાગ્યા. આ વાતની ગુરૂગોવિંદસિંહ ખબર પડી, તેથી તે શુદ્ધ હૃદયનો મહાત્મા બહુજ દિલગીર થઈ કારણ કે તેમને લાગ્યું કે, ઇશ્વરની કૃપા વિના મારાથી એક તણખ પણ હાલી શકે નહીં ને તેમ છતાં હું ઇશ્વર ! હું મલિન વસ્તુઓથી પેદા થયો છું, હું મળમૂતનો ભરેલો છું અને સૌની પેઠે કસવારે હું પણ મસાણામાં કુંકાઈ જવાનો છું, તેમ છતાં પણ

ઇશ્વર! લોકો ઇશ્વરની મહત્તા સમજતા નથી. આવા આવા વિચારથી તેમને બહુ ત્રાસ લાગ્યો અને તેને એમ થયું કે, આ તો “બકડું કાઢતાં ઊંઠ પેહું” કારણ કે હું તો લોકોને કર્મકાંડની ભજનાથી છોડાવવા માગું છું તેને બદલે હું પોતેજ ઇશ્વર બની જાઉં! ત્યારે ધિક્કાર મારા જ્ઞાનને અને ધિક્કાર મારી ભક્તિને. હે પ્રભુ! અજ્ઞાન લોકોના મૂર્ખાઈ બરેલા આવા વિચારોને જોઈ ઉત્તેજન આપું તો મારી ઉપર તારા શ્રાપ ઉતરજો એમ કહેતે કહેતે ગુરુગોવિંદસિંહની આંખમાં પાણી આવી ગયું. એ પછી તેમણે પોતાના શિષ્યોને ખાસ બોલાવીને કહ્યું કે,

હાહરો.

જો શીખ મુઝે ઇશ્વર ઉચરહી,
વો શીખ નરક કુંડમેં પરહી;
મેં હું પરમ પુરુષકા દાસા,
દેખન આપા જમત તમાસા.

કોઈ પણ માણસને ઇશ્વર સમજો મા.

એ પછી ગુરુગોવિંદસિંહે કહ્યું કે, ભાઈઓ! જો તમે એમ કહો કે અમે તમારા દેહને ઇશ્વર નથી માનતા પણ તમારા જીવાંતમામાં જે ઇશ્વરનો અંશ છે, તમારામાં જે કુદરતી ચૈતન્ય છે અને તમારામાં જે સાક્ષીરૂપે સર્વવ્યાપક ઇશ્વર રહેલો છે તેને અમે ઇશ્વર માનીએ છીએ, તો તમારી એ વાત પણ ખોટી છે. કારણ કે તમેને આમ વાતો કરતાં આવડે છે, પણ તમે એ સ્વરૂપને સમજતાજ નથી. જો એ સર્વવ્યાપક ચૈતન્યને તમે સમજતા હો તો એ ચૈતન્ય તો સદાકાળ સૌ ઠેકાણે છે, માટે દરેક પળે જ્યાં જ્યાં તમારી દૃષ્ટિ પડે ત્યાં ત્યાં તમને એનોજ અનુભવ થવો જોઈએ. જેને

એવો અનુભવ થાય તે એકજ માણસ કે એકજ મૂર્તિને ઇશ્વર સમજે અને બાકીના સૌ જીવો તથા સૌ વસ્તુઓને હલકી સમજે એવા પોલાણવાળા હોય નહીં, પણ તેઓને તો સર્વત્ર સમદર્શનજ થાય છે અને એવી સ્થિતિ તમારી નથી તેથી મારામાં રહેલા ચૈતન્યને તમે ઇશ્વર નથી માનતા, પણ તમારા જોવા સમજવામાં આવે એવી મારી રચીલતાનેજ તમે ઇશ્વર મનો છો, અને એવાં પાપમાંથી છોડાવવા માટે હું જ્યારે તમેને સમજાવું છું ત્યારે ઇશ્વરના સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય આગળ ધરીને તમે તમારા મનને ઠગો છો અને મને પણ ઠગો છો. કારણ કે એ ચૈતન્યના અસલ સ્વરૂપનું તો તમેને જ્ઞાન પણ નથી. જો એ જ્ઞાન હોય તો મારા એકલામાંજ તે તમને કાં દેખાય? તે તો સૌ ઠેકાણે દેખાવું જોઈએ. કારણ કે તે સર્વવ્યાપક છે અને તેમ છતાં તેને એક ઠેકાણે કે અમુક માણસનાં કે અમુક મૂર્તિમાંજ જોવું કે સમજવું એને તો શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણે તમોણુણી જ્ઞાન કહેલું છે. માટે બહાલા બંધુઓ! તમે ઉત્તમ અધિકારી થઇને એવા તમોણુણી જ્ઞાનમાં પડ્યા રહો મા, તમોણુણી જ્ઞાનમાં પડ્યા રહો મા: પણ સત્ય સમજો, તત્ત્વ સમજો, રહસ્ય સમજો ને એ પ્રમાણે વરતો.

બાપુઓ! તમે મને ઇશ્વર સમજ્યા કરો અને એ બાબતોને નજીવી સમજીને હું ચલાવી લઉં તો એ તમારી અને મારી કેટલી બધી મૂર્ખાઈ કહેવાય? વળી તમને તથા મને એનું કેટલું બધું પાપ લાગે? એ તમે જાણો છો? તમે એ નથી જાણતા તેથીજ એવી ભૂલ કરો છો, પણ હું એ મહાપાપને તેના બચાંકર રૂપમાં સમજું છું, માટે મારે તમને એ પાપમાંથી બચાવવા જોઈએ. અરે હું ઇશ્વર! મને ઇશ્વર કહેતાં તમારી જીભ કેમ નથી તૂટી પડતી! હું ઇશ્વર છું એમ સાંભળતાં મારા જ્ઞાન કેમ નથી ફુટી જતા!

કારણ કે આપણે પોતેજ ઇશ્વર બની જઈએ અને આપણી સ્થૂંસ-તાનેજ ઇશ્વર સમજ્યા કરીએ એ કરતાં ઇશ્વરનું વધારે અપમાન બીજું કયું ? એ કરતાં વધારે અજ્ઞાનપણું બીજું કયું ? એ કરતાં વધારે નાસ્તિકપણું બીજું કયું ? અને જ્ઞાની ભગવાને એ કરતાં વધારે ત્રાસ આપનારી બાબત બીજી કંઈ ?

બંધુઓ ! મારા હાથમાં મસાલ છે. હું તમારાથી થોડાંક કદમ આગળ ચાલેલો છું, હું તમેને રસ્તા બતાવનાર તમારો ભોમીયો છું અને તમે મારી પાછળ ચાલનારા છો. માટે મને ગુરૂ સમજીને ભોક્ષાચાર પ્રમાણે તથા અંતઃકરણની લાગણીથી ચોક્કસ હદ સુધી માન આપો એ વાંજબી છે, અને તમારા કલ્યાણ સારૂ શ્રાવના હુકમ પ્રમાણે એવું કાંઈક માન સ્વીકારવું એ મારી દરજ્જા છે. એ હું જાણું છું પણ જ્યારે તમે મને જરૂર કરતાં વધારે માન આપો છો ત્યારે હું મારા મનમાં કેટલો બધો શરમાઉં છું અને જે માન ઇશ્વરને આપવું જોઈએ તે માન તેને બદલે મને અપાતું જોઈને હું મારા મનમાંથી કેટલો બધો દિગ્ગીર થાઉં છું એ તમે સમજો છો ? જો એ સમજતા હો તો તમેને મારી દયા આવ્યા વિના રહે નહીં. કારણ કે હું ચોખ્ખી રીતે એમ સમજું છું ને પ્રત્યક્ષપણે એમ અનુભવું છું કે, મારામાં કાંઈ પણ માલ નથી, મારી કાંઈ પણ સત્તા નથી અને એ મહાસાગરની આગળ હું એક ટીપા બરાબર પણ નથી; છતાં પણ જો તમેને મારામાં કાંઈ દેખાતું હોય તો તે પરમકૃપાળુ પિતા સતચિદાનંદ પરમાત્માની કેવળ કૃપાજ છે. માટે મારી એવી સ્થિતિ નજરે જોયા છતાં અને વારંવાર એવો અનુભવ લીધા છતાં હું ઇશ્વર તરીકેનું માન કેમ લઈ શકું ? એટલુંજ નહીં પણ જેને આવો અનુભવ થતો હોય તેનેજ જ્યારે બીજાઓ ઇશ્વર કહે ત્યારે એ ભગવાને કેટલો બધો ત્રાસ લાગે ? અને તેનાથી એ કેમ બચી

શકાય ? એ જરા ખ્યાલ તો કરો ? નજ ખમી શકાય અને મારાથી પણ એ નથીજ ખમાવું; માટે હું તમને કહું છું કે જે મને ઇશ્વર કહેશે તે શિષ્ય નરકના કુંડમાં પડશે.

જે પોતેજ ઇશ્વર ખની જશે તેનું તો સત્યાનાશ વળી જશે.

ભાઈઓ ! ખીજ આંખાઓ કરતાં જે આંખો બહુ મોટા હોય અને જેને ધણાં ફળો આવતાં હોય તે આંખા ઉપર પણ જંગલી ગામડીયા લોકો સિંદૂરનું ત્રિશુળ કાઢે છે અને દરવરસે તેની પાસે ધૂપ-દીવો કરે છે, તેને નૈવેદ્ય ધરાવે છે, તેની આરતી ઉતારે છે, તેની પ્રદક્ષિણા કરે છે અને તેની પૂજા કરે છે; તથા કોઈ કોઈ લોકો તો પોતાની મનકામના પૂરી થવા માટે એ આંખાની કાંઈ કાંઈ માનતા પણ કરે છે અને આવીજ રીતેજ ગામને ઝાંપે જે વાવ હોય, જેનું પાણી પોતે રોજ રોજ પીતાં હોય અને જે વાવથી ધણા જીવેને સુખ થવું હોય તે વાવની કોઈ કોઈ નિમિત્તે ગામડાંની બાયડીઓ પૂજા કરે છે, તેમજ મને ગુરૂ માનીને એ અગ્નિની લોકોની પેઠે તમે મારી પૂજા કરો એ પણ મને તેવુંજ લાગે છે. કારણ કે એ ગામડીયાઓ આંખાની પૂજા કરે છે અને અગ્નિની સ્ત્રીઓ વાવની પૂજા કરે છે પણ જે આંખાને બનાવનાર છે, આંખાને જીવાડનાર છે અને આંખામાં ફળ આપનાર છે તથા જે પાણીને બનાવનાર છે, જે વાવ ખોદવાની અક્ષર તથા શક્તિ આપનાર છે અને જે વાવમાં પાણી આપનાર છે તેને એ જંગલી ભોળા લોકો ઝોળખતા નથી અને તેની પૂજા કરતા નથી. તમે ઉત્તમ અધિકારી હોવા છતાં પણ મારી પૂજા કરો છો ને એ જંગલીઓની પેઠે વરતો છો એજ મારી દિલગીરી છે. અરે ! જરા વિચાર

જે પોતેજ ઇશ્વર બની જશે તેનું તો સત્યાનાશ વળી જશે. ૩૬૩

તો કરી કે બધે કદી મારામાં તમારા કરતાં કેટલાક ગુણો મહી-
યાતા હોય અને એથી તમેને બહુ શાયદો થતો હોય તોપણ મને
એ ગુણો આપનાર કોણ ? મારી હંદગો ટકાવનાર કોણ ? મને
હયાતીમાં લાવનાર કોણ ? મને આવી શક્તિ આપનાર કોણ ?
યાદ રાખજો કે એ બધું કરનાર સર્વશક્તિમાન મહાન ઇશ્વરજ છે.
અને તેજ હંમેશાં સૌને પૂજવા યોગ્ય છે. એ શિવાયની પૂજા તે
બધી જુદી પૂજા છે અને એના વિનાની બીજી જે જે પૂજા થાય તે
બધું પાપ છે. એટલુંજ નહીં પણ જે માણસ પોતે પોતાને ઇશ્વર
સમજે અથવા બીજાઓની પાસે ઇશ્વર કહેવરાવે તેનું તો સત્યાનાશ
વળી જશે. કારણ કે અરે હાય હાય ! ઇશ્વર ક્યાં અને આપણે
ક્યાં ? તે જે ધારે તો તુરતજ મારી બુદ્ધિ ફેરવી નાખે અને તમને
સાને હું બહુજ અજાણજીણું લાગું તેવો મને કરી મૂકે. તે જે
ધારે તો હું તરફડયા કરું છતાં પણ મારા બહાલા દીકરાને મારી
નજર આગળ મારી નાખી શકે. તે જે ધારે તો સહેજવારમાં માફ
સત્યાનાશ કહાડી શકે; અને તે જે ધારે તો એક પળમાં મારો જીવ
લપ શકે, તેમાં હું કાંઈ પણ કરી શકું નહીં; તેમ છતાં હું
ઇશ્વર ? ધિક્કાર પડજો એવા ઇશ્વર બની બેઠેલા નીચ માણસો ઉપર.
એવા પોતેજ ઇશ્વર બની ગએલા અભિમાની અરાનીઓ પગે લાગવા
લાયક નથી, પણ કાંઈક જુદીજ રીતની પૂજા કરવા જોગ છે અને
એવા મૂર્ખા તથા નાસ્તિકોને ઇશ્વર માનનારાઓને પણ સમ્પત શિક્ષા
થશે. માટેજ હું કહું છું કે, “ જે શીખ મુઝે ઇશ્વર ઉચર હી, વો
શીખ નરક કુડમે પર હી. ” માટે આંખાને પગે લાગવામાંજ ન રહી
જાઓ, પણ જે આંખાનો બનાવનાર છે તેને ઓળખતાં શીખો. એમ
કહીને પાઠક ચુપ રહ્યા.

બહાદૂરી ભરેલો ઉદાર ધર્મ પાળીશું ત્યારેજ આપણે સુખી થઈ શકીશું.

ત્યારે ત્રિવેદીએ કહ્યું કે, મનુષ્યજાત સાથે આવા અભેદ, ભાવ-વાળો, આવી ઉદારતાવાળો, આવા વિસ્ત્રવાળો, આવો સ્વાર્થત્યાગ સ્ત્રીપવનારો, બહારના બનાવટી કર્મકાંડનાં લક્ષણો વિનાનો અને એકજ ધર્મચરને માનનારો ગુરંગોવિંદસિંહના ધર્મ જેવો દેશનું કષ્ટપાણ કરનારો, સ્વતંત્રતા અપાવનારો અને આપણા આત્માને તથા ધર્મચરને રાજી રાખનારો આવો યોગ્યો ધર્મ અત્યારે આપણને જોઈએ છે. અફસોસ કે એ ધર્મ પાળવો તો બાબુએ રહ્યો, પણ એવા ઉદાર ધર્મની ખુલા દિલની સાચી વાતો પણ ધણા લોકો સાંખી શકતા નથી અને એ વાતો કહેનારને તથા સાંભળનારને પણ ધર્મબ્રષ્ટ સમજે છે; અને લાગ મળે તો બહુ હેરાન કરે છે, નહીં તો તિરસ્કાર તો જરૂર કરે છે. જે સ્વાર્થી માણસો પોલમપોલ ચલાવવાની, બહેમો વધારવાની, આમડછટે કાયમ રાખવાની, નમાલા બનાવવાની અને લોકોને ગુલામગીરીમાં બાંધી રાખવાની વાતો કર્યા કરે તેઓનાં વખાણ થાય છે અને તેઓને માલમલોદા મળે છે, તેથીજ આપણું સત્યાનાશ વળતું જાય છે; કારણ કે આવી રીતે ખરાબીઓને ઉત્તેજન મળવાથી સસ ફૂગતું જાય છે, ધર્મનું જોર ઢીલું પડતું જાય છે, મનુષ્યપણું નષ્ટ થતું જાય છે અને સેંકડો જાતની ખરાબીઓ વધતી જાય છે, તેથીજ આપણા બાર વાગતા જાય છે. માટે એ બધી આફતોમાંથી છુટવા સારૂ ગુરંગોવિંદસિંહના ધર્મ જેવો સ્વદેશેપ્રેમવાળો, બહાદૂરીવાળો, બ્રાતૃભાવવાળો અને ઉદાર વિચારોવાળો ધર્મ અત્યારે આપણને જોઈએ છે. યાદ રાખજો કે પવિત્ર પ્રાચીન ઋષિઓના સિદ્ધાંતોવાળો આવો સત્યધર્મ

જ્યારે આપણે પાળી શકશું ત્યારેજ આપણે સુખી થઈ શકીશું અને ત્યારેજ આપણા દેશનો ઉદ્ધાર થઈ શકશે. માટે દેશની તથા આત્માની સ્વતંત્રતા અપાવનાર ઉદ્ધાર વિરધર્મ પાળવાની આપણે કાંથીશ્ચ કરવી જોઈએ.

આપણે સત્યધર્મ પાળી શકતા નથી તેનું કારણ શું ?

એ સાંભળીને વામનરાવે કહ્યું કે, આવો ચોખ્ખો, આવો ઉત્તમ, આવો સનાતન, આવો સાદો અને સૌને ગમી જાય તથા સૌથી સહેલાઈથી પાળી શકાય એવો આવો કલ્યાણકારક ધર્મ પણ આપણે પાળી શકતા નથી અને બહુજ અડચણકારક નમાલા બહારના ખોટા ધર્મ પાળ્યા કરીએ છીએ તેનું કારણ શું ?

અમેરિકાના ગુલામોની જાણવા જેવી વાત.

ત્યારે પારખે કહ્યું કે, જેને હમેશાં કહ્યું ઝેર જેવું અરીણુ ખાવામાં વધારે મળે પડે છે તેમજ જે ગુલામગીરીમાં ટેવાઈ ગયેલા હોય તેઓને ગુલામગીરીજ ગમ્યા કરે છે. આ કાંઈ કલ્પિત વાત નથી પણ થોડાં વરસો ઉપર અમેરિકામાં બનેલી વાત છે અને તે આપણા ભોંકોને બરાબર રીતે લાગુ પડે છે; માટે તે તમને ટુંકામાં કહી બતાવું છું. તે એજ કે, ઉત્તર અમેરિકાના ભોંકો બહુ સુધરેલા હતા, તેથી બલમનસાઈની લાગણીથી દ્યાને લીધે તેઓએ પોતાના રાજ્યમાં ગુલામો ન રાખવાનો કાયદો કર્યો અને બહુ નુકસાની ભોગવીને પણ ગુલામાને છુટા કર્યા. એ પછી તેઓએ દક્ષિણ અમેરિકાના ભોંકોને કહ્યું કે અમારી પેઠે તમે પણ ગુલામોને છુટા કરો; કારણ કે કોઈ પણ માણસને ગુલામ બનાવવા કે ગુલામ સમજવા એમાં માણસાઈપણું નથી તેમજ એ ધર્મથી વિરુદ્ધ છે. માટે હવેથી તમે ગુલામનો વેપાર બંધ કરો અને જૂના ગુલામોને

સ્વતંત્રપણું આપો. પોતાના ગેરવાજખી લોખને લીધે દક્ષિણ અમેરિકાના લોકોએ આ વાજખી વાત પણ માની નહીં, તેથી ઉત્તર અમેરિકાના લોકોએ દક્ષિણ અમેરિકાના લોકો સાથે લડાઈ કરી અને ગુલામોને છોડાવ્યા. એ લડાઈમાં હજારો માણસો મરી ગયાં ને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું અને તે બધું કાંઈપણ અંમતસ્વાર્થ વિના દયાને ખાતર તથા માણસાઈપણાને ખાતરજ હતું; છતાં પણ ગુલામોને છુટા કરવા સાફ જ્યારે લડાઈ ચલાવી હતી ત્યારે અને લડાઈ ચાલતી હતી ત્યારે પણ જે ખરેખરા ગુલામ હતા તે બધા જ્યારે એક બીજાને મળતા ત્યારે એમજ કહેતા કે, જે આપણને છુટા કરશે તો આપણે રખડી પડીશું. હમણાં બંધે આપણને મહેનત કરવી પડે છે, માર પડે છે, આપણી ઉપર જુલમ થાય છે અને આપણા કાંઈપણ હક નથી, પણ ખાવાનું તો મળે છે, પણ ગુલામ-ગીરીમાંથી છુટા થઈશું ત્યારે ખાવાનું કાણ આપશે; તેથી છુટા થઈને ઉલટા નાહકના બૂખ્યે મરી જઈશું. એ કરતાં આપણી હાલની સ્થિતિજ બહુ સારી છે. માટે આપણે સૌ ભેગા થઈને સરકારને અરજ કરીએ કે અમને તમારું છુટાપણું નથી જોઈતું, અમને અમે જેવા છીએ તેવા ગુલામોજ રહેવા દો એટલે બસ. એટલુંજ નહીં પણ કેટલાક દોઢડાજી ગુલામો તો પોતાને છોડાવનાર પરમાર્થીઓ સામે લડવા ગયા હતા અને અંતે જ્યારે ગુલામોને છુટા કરવાનો કાયદો અમલમાં મૂક્યો ત્યારે ધણાએ ગુલામો એ કાયદાને મોટી આફત જેવો સમજીને બહુ અફસોસ કરતા હતા. ધણા જણા એથી સાવ નિરાશ થઈ ગયા હતા અને પોતાને સ્વતંત્રતા મળી તેજ દિવસે ધણા જણાઓ પોકેપોક મૂકીને રોવા હતા; કારણ કે એ વખતે તેઓ સ્વતંત્રતાની કિંમત સમજતા ન હતા.

આપણો ઉદય થવાને હજી વાર છે.

એ ગુલામોની પેઠે આપણા ધણા લોકોને પણ હજી સ્વતંત્રતાની કિંમત નથી, સ્વદેશાભિમાનની કિંમત નથી, બ્રાતૃભાવની કિંમત નથી, બહાદુરીની કિંમત નથી, સ્વાર્થત્યાગની કિંમત નથી અને બહારના કર્મકાંડનાં લક્ષણો વિનાના પરિત્ર સત્તાતન ઉદાર આર્થ-ધર્મની કિંમત નથી, તેથી આવી ખુદ્દા દિલ્લી ચોખ્ખી વાતો કેટલાક લોકોને ન ગમે અને એના પણ ખોટા અર્થ ઉઠાવે એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. એટલુંજ નહીં પણ હજી કદી ત્રણ ચાર પેઢી સુધી આપણા લોકો આવા ઉત્તમ વિચારો ન પાળી શકે તો એમાં પણ કાંઈ નવાઈ નથી. કારણ કે આપણા દેશમાં એટલા બધા ભગવાનો વધી ગયા છે, વમર મક્તનાં એટલાં બધાં ધર્મનાં લક્ષણો વધી ગયાં છે, લોકો એટલા બધા નજીવી બાબતોમાં રોકાએલા રહે છે, માણસો એટલા બધા હલકી વૃત્તિના બની ગયા છે, પ્રજા એટલી બધી નમાલી થઈ ગઈ છે તથા એટલી બધી ગુલામીગરીમાં બંધાઈ ગઈ છે, તેથી બહુ જરૂરના સુધારાઓ થતાં પણ એટલી બધી વાર લાગે છે કે હજી બીજાં ધણાં વરસો સુધી આપણા દેશનો ઉદાર થઈ શકે તેમ નથી. માટે આવી સ્થિતિમાંથી જલદી છૂટવા સારૂ આપણે ગુરૂગોવિંદસિંહના જેવો ઉદાર તથા વિર ધર્મ પાળવો જોઈએ.

એ સાંભળીને વામનરાવે કહ્યું કે, અરે હાય હાય !! હજી ત્રણ ચાર પેઢી !! ગજબ ! ગજબ !

ત્યારે પાઠકે કહ્યું કે, હમણાં આપણે જે પ્રમાણે ઠીડી વેગે ચાલીએ છીએ તે સામે જોતાં તો એમજ થાય, પણ સંજોગો બદલાય તો કાંઈ કહી શકાય નહીં અને એ બાજુ તો ધ્યાનને હાય છે. તે જે ધારે તે કરી શકે.

એ સાંભળીને વામનરાવે કહ્યું કે, એવી નિરાશા ભરેલી દૂરની ને ભવિષ્યની વાતો અમારે નથી સાંભળવી. અમારે તો અમારું હમણાંનું કર્તવ્ય જાણવું છે. માટે અહીં હમણાંજ અમે સ્વર્ગની જીંદગી કેમ ભોગવી શકીએ ? એ ઉપાયો કોઈ જાણતા હોય તો કહે

સ્વર્ગની જીંદગી ભોગવવાના ઉપાયો.

ત્યારે ત્રિવેદીએ કહ્યું કે, અત્યારે તો આપણે આપણા દેશમાં સાચી કેળવણી વધારવાના ઉપાયો કરવા જોઈએ. અત્યારે તો આપણે આપણા દેશની હુન્નરકળાને મદદ કરવી જોઈએ અને હુન્નરકળાને મદદ કરવા સારું સ્વદેશીજ વસ્તુઓ વાપરવાના પોતાના અંતઃકરણમાં ઠરાવો કરવા જોઈએ. અત્યારે તો આપણે આપણા દેશના કલ્યાણ સારું આપણા દીર્ઘ દૃષ્ટિવાળા નિઃસ્પૃહી ભોક્ષિય આગેવાનોની મદદમાં રહેવું જોઈએ. અત્યારે તો આપણે આપણા દેશના કલ્યાણની સાચી વાતો કહેનારા દેશદાઝક લેખકોને તથા વક્તાઓને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. અત્યારે તો આપણે આપણા હાથ પગ બાંધી રાખનારાં ધર્મનાં બહારનાં બનાવટી લક્ષણો ઓછાં કરવાં જોઈએ. અત્યારે તો આપણે આપણી બેતોમાં કેળવણી વધારવી જોઈએ અને તેઓને આગળ વધારવી જોઈએ. અત્યારે તો આપણા બંધુઓને ઉંચી જાતનું વાંચન પૂરું પાડવાની આપણે કોશીશ કરવી જોઈએ. અત્યારે તો આપણે અંદર અંદરના તથા કામ કામ વચ્ચેના મતભેદો દૂર કરવામાં હડાપણ વાપરવું જોઈએ. અત્યારે તો આપણાં બાળકો સ્વતંત્રતાની કિંમત સમજતાં થાય એવું તેઓને શિક્ષણ આપવું જોઈએ. અત્યારે તો આપણા દેશમાં રાજદારી જાગૃતિ લાવવાની કોશીશ કરવી જોઈએ. અત્યારે તો આપણા દેશના કલ્યાણ સારું આપણે જાહેર હિંમતવાળા થવું જોઈએ. અત્યારે આપણે જાતિબંધનનો

ઓછાં કરવાં જોઈએ. અભારે ધણી જાતની ગુણામગીરીઓમાંથી દૂરવા સાફ અસહના ક્ષત્રિયોની પેઠે આપણે આપણાં છોકરાંઓને બાળપણથીજ બહાદુરીનું શિક્ષણ આપવું જોઈએ. અભારે આપણા બંધુઓ પોતાની જીંદગીના મહાન હેતુઓ સમજતા થાય; તથા આપણા ભોકો પોતાના હક તથા ફરજો સમજતા થાય એમ આપણે કરવું જોઈએ. અભારે આપણી પ્રજામાં સ્વાર્થત્યાગનું શિક્ષણ આપણે ફેલાવવું જોઈએ અને મહારાણા પ્રતાપસિંહ, ગુરુગોવિંદસિંહ તથા મહારાજ શિવાજી વગેરે સ્વદેશભક્ત મહાત્માઓની પેઠે દેશના કલ્યાણ સાફ આપણે પરમાર્થનાં દુઃખો ખમતાં શોખવું જોઈએ; અને દેશની દુઃખદાયક સ્થિતિ જોઈને અંતરમાંથી હાથ લાગી જવી જોઈએ, કાળજી કોરાઈ જવું જોઈએ, વાણી ગદ્ગદિત થઈ જવી જોઈએ અને આંખમાંથી આંસુઓના ધોધ વહેવા જોઈએ. આવી સ્થિતિ થાય તથા આવાં શુભ કામોમાં રોકાયેલું રહેવાય તેનેજ અમે સ્વર્ગની જીંદગી કહીએ છીએ. અમે પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હે પ્રભુ ! આવી રીતની અમે સ્વર્ગની જીંદગી ભોગવી શકીએ એવું અમેને જ્ઞાન આપ, ઇચ્છા આપ અને શક્તિ આપ.

ૐ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

જય સચ્ચિદાનંદ.

ગ્રંથ સ્વીકાર.

“સ્વામી વિવેકાનંદ ભાગ ૯ મો”માં જણાવ્યા પછીથી નીચેનાં પુસ્તકોની પહોંચ આભાર સહિત સ્વીકારવામાં આવે છે. ખરીદવા ઇચ્છનારે આ સંસ્થાપર ન લખતાં પ્રસિદ્ધ કર્તાનેજ લખવું.

સ્વામી વિવેકાનંદ જીવનચરિત્ર ભાગ ૧ લો—લેખક—પ્રકાશક ડાહ્યાભાઈ રામચંદ્ર મહેતા. સુ. અમદાવાદ. સુપરરોયલ સોળ પેજ ૫૪ ૫૫૦, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું. મૂલ્ય રૂ. ૩૧.

મહાત્મા રામચંદ્ર—લેખક—પ્રકાશક ઉપર પ્રમાણે. રોયલ સોળ પેજ ૫૪ ૨૨૪, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું. મૂલ્ય રૂ. ૧૧.

શ્રીમતી વિજયા—પ્રકાશક કૃષ્ણપ્રસાદ મણીશંકર શાસ્ત્રી—મેનેજર લલિત વાઙ્મય ગ્રંથમાળા—સુ. અમદાવાદ. રોયલ સોળપેજ ૫૪ ૩૦૪, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું. મૂલ્ય રૂ. ૩.

રાજા રામકૃષ્ણ—લેખક ત્રંબકલાલ જીવરાજ જોશી. પ્રકાશક લાભશંકર જીવરાજ જોશી—સુ. અમદાવાદ. રોયલ સોળપેજ ૫૪ ૪૦૦, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું. મૂલ્ય—રૂ. ૩૧.

શ્રી સદ્ગોષ્ઠ સંગ્રહ—ભાગ-૧-૨-૩—લેખક સુનિ જયવિજયજી. પ્રકાશક શાહ જયરાજભાઈ રાજપાળ ભંડારી—સુ. કચ્છ માંડવી. રોયલ આઠ પેજ ૫૪ ૩૬૦, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું. રૂ. ૧૧.

એકસો પાંતરીશ આંકની ચોપડી—લેખક—પ્રકાશક શા. તિલકચંદ તારાચંદ વૈદ્ય. સુ. સુરત. રોયલ આરપેજ ૫૪ ૧૩૬, ઝેલ કાગળ, પાકું પૂઠું. મૂલ્ય રૂ. ૧૧. આ પુસ્તક હશે ત્યાંસુધી ટપાલ ખર્ચના પાંચ આના મોકલનાર હરકોઈ લાયઝેરીને ભેટ મોકલાશે.

મંતોની વાંછી—પ્ર૦ ભગવાનજી મહારાજ. સુ. કહાનવા. રોયલ આર પેજ ૫૪ ૧૮૮, આર્ટ કાગળ, પાકું પૂઠું. મૂલ્ય રૂ. ૩૧.

સંવાદ ગુચ્છ (પ્રથમ પુષ્પ)—લેખક ગોવિંદભાઈ હરિભાઈ પટેલ. પ્રકાશક ભાઈલાલભાઈ ખુશાલભાઈ પટેલ. મુ. ધર્મેજી. રોયલ સોળપેજ પૃષ્ઠ ૨૫૬, ઝેને કાગળ, પાકું પૂઠું. મૂલ્ય રૂ. ૨ાા.

વાચન—અનુવાદક જીવજીલાલ કરસનજી હાકર. જમાલપુર, ટાકરશાની પોળ મુ. અમદાવાદ. રોયલ બાર પેજ પૃષ્ઠ ૧૦૮, ઝેને કાગળ, બોર્ડ પટીનું પૂઠું. મૂલ્ય રૂ. ૦ાા

કાવ્ય ત્રિવેણી—લેખક હંસરાજ હરખજી. મુ. અમરેલી. રોયલ સોળપેજ પૃષ્ઠ ૧૪૮, ઝેને કાગળ, સાદું પૂઠું. મૂલ્ય રૂ. ૦ાા

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ પ્રકટ કરેલાં.

પદ્યસંગ્રહ—લેખક હિંમતલાલ ગણેશજી અંજારીઆ. રોયલ સોળપેજ પૃષ્ઠ ૩૧૨, ઝેને કાગળ, પાકું પૂઠું. રૂ. ૧.

ઇંગ્રેજી રાજ્ય બંધારણ—લેખક જીવાભાઈ રેવાભાઈ. રોયલ સોળપેજ પૃષ્ઠ ૩૦૨, ઝેને કાગળ, પાકું પૂઠું. રૂ. ૧.

શિક્ષિત આર્ય સંતોનાનું આરોગ્ય—અનુવાદક મણિલાલ વિ. માધવલાલ પુરાણી. રોયલ સોળપેજ પૃષ્ઠ ૨૬૮, ઝેને કાગળ, પાકું પૂઠું. રૂ. ૧.

સહકાર પ્રવૃત્તિ—અનુવાદક નટવરલાલ હરિલાલ. રોયલ સોળ પેજ પૃષ્ઠ ૨૨૪, ઝેને કાગળ, પાકું પૂઠું. રૂ. ૦ાાા.

સુવાવડ અને બાળસંભાળ—અનુવાદક નરહરિ કુરનારામ દેસાઈ. પૃષ્ઠ ૩૬. ૦)≡

ગુજરાતી ભાષાનો કોશ (વ્યંજન વિભાગ ટ થી ન). રોયલ આઠપેજ પૃષ્ઠ ૩૨૮, ઝેને કાગળ, સાદું પૂઠું. મૂલ્ય રૂ. ૧.

સુરતના રાષ્ટ્રીય મંથમાળા કાર્યાલયે પ્રકટ કરેલાં.

બાલવાડી ભાગ ૧ લો. પૃષ્ઠ ૩૨, ઝેને કાગળ, સાદું પૂઠું ૦)~
બાલવાડી ભાગ ૨ જો. પૃષ્ઠ ૪૮, " " ૦)~
બાલવાડી ભાગ ૩ જો. પૃષ્ઠ ૬૪, " " ૦)~

કલ્યાણજી વિં મહેતા (સુરત સ્વરાજ્ય આશ્રમ) તરફનાં

ગાંધીજીના જીવનના કેટલાક પ્રસંગો—પૃષ્ઠ ૭૨. રૂ. ૦૧.

સ્વરાજ્ય કીર્તન—પૃષ્ઠ ૪૮. રૂ. ૦૧/૨

બાલ પ્રાર્થના—પૃષ્ઠ ૬૪. મૂલ્ય ૦)૧

પૂર્વ અને પશ્ચિમ—મં ગાંધીજી કૃત. પૃષ્ઠ ૫૪. મૂલ્ય રૂ. ૦૧

બીજાં ચોપડી-ચોપાનીયાં.

કુદરતી ઇલાજો ને દુઃખમાંથી બચાવ—લેખક કેકે માકુજી.

બોહરા બજાર સ્ટ્રીટ-કોટ, મુંબાઇ. રોયલ સોળપેજી પૃષ્ઠ ૨૦૪, ગ્લેજ કાગળ, બોર્ડ પટીનું પૂરું.

પાણીના ઇલાજો—લેખક ઉપર પ્રમાણે. પૃષ્ઠ ૨૮. રૂ. ૦૧

સુમન ગદાવલી—લેખક અને પ્રકાશક હરિકાન્ત નાનાલાલ દીક્ષીત, સુલતાનપુરા, વડોદરા. પૃષ્ઠ ૧૨૮, સાદું પૂરું. મૂલ્ય રૂ. ૦૧૧.

એન્ડ્ર્યુ કોર્નેગીના કેટલાક લેખો અને લાપણો—પ્રકાશક મોતીભાઈ નૃસિંહભાઈ અમીન. સુ. વડોદરા. ડેમી આઠપેજી પૃષ્ઠ ૬૦, ગ્લેજ કાગળ, સાદું પૂરું. અમૂલ્ય.

વિપત્તિ વિભોચન અથવા શ્રીરંગશેઠ ચરિત નાટક—લેખક તથા પ્રકાશક-તંત્રી પ્રાતઃકાલ, સુ. વડોદરા. પૃષ્ઠ ૧૫૨. રૂ. ૦૧૧.

આફ્રિકામાં ગુલામી વ્યાપાર—અનુવાદક રત્નસિંહ દીપ-સિંહ પરમાર, પ્રકાશક હિંદુસ્થાન પ્રેસ, કોટ, મુંબાઇ. પૃષ્ઠ ૪૮, રૂ. ૦)૨

આપણા દાંત—લેખક કેપ્પુશર દોરાબજી જલા. સુ. નવસારી.

સ્વં મહાત્મા ગોખલેજીના જીવન સંદેશ—લેખક-મોં કં ગાંધી, પ્રકાશક-ભગિની સમાજ મંદિર, મુંબાઇ ૪. પૃષ્ઠ ૪૮. ૦)૨

અનુક્રમણિકા.

વિષય.	પૃષ્ઠાંક.
હાલનાં માઆપોની શીખામણનો એક નમુનો. ...	૧
છોકરાંઓને કેવી કેળવણી આપવી તે વિષે શાસ્ત્રનો હુકમ.	૮
મહારાણા પ્રતાપસિંહની જય થાઓ....	૧૦
મહારાણા પ્રતાપસિંહનું ઝુંપડું. ...	૧૧
પ્રતાપસિંહને વાગેસો નવી જાતનો ઉંડો ઘા. ...	૧૩
દીલ્હીના બાદશાહ કરતાં પણ મોટો દુશ્મન. ...	૧૪
પ્રતિજ્ઞા પાળવા માટે બાંધેલા ઝુંપડાની કિંમત....	૧૬
સ્ત્રીઓના હૃદયના ભાવ-માનું હેત. ...	૧૮
એ વખતની દેશની સ્થિતિ ...	૧૮
દેશમાં આક્રમક ચાલતી હોય ત્યારે છોકરાંઓને મોજશોખમાં	
ઉછેરવાં એ મહાન પાપ છે ...	૨૦
દેવી ! જરા ભવિષ્યનો વિચાર કરી જો અને પછી મને કહે	
કે તને શું ગમે છે ? ...	૨૧
અરે હાય હાય ! અત્યારે મોજશોખ ! ...	૨૨
ભાયાતો તથા સરદારો સાથેની પ્રતાપસિંહની વાતો. ...	૨૫
હવે મારા દેશનું શું થશે ? ...	૨૬
મારા નસીબમાં શાન્તિ ક્યાંથી ? ...	૨૮
મારી શાન્તિ કંઈ ? એ તમને ખબર છે ? ...	૨૯
પુત્રની ફરજ વિષે પુરોહિતના વિચારો. ...	૩૧
ભેંસો છોડી લઈને ખીલાનાં દાન કરવાથી કંઈ સ્વર્ગમાં	
જવાબ નહિ. ...	૩૧

અસહનના વખતમાં આપણો દેશ સુખી હતો અને હાલમાં					
દુઃખી છે તેનાં કારણો.	૩૪				
મોટા રાજ્ય મહારાજ્યઓને પણ મોજમજ પાલવતી નથી					
ત્યારે તે આપણને કેમ પાલવશે ?	૩૬				
આપણા લોકોની ને આપણા દેશની હાલની સ્થિતિ. ...	૩૭				
અરે હાય હાય !! આવી આફતને વખતે મોજશોખ !!...	૩૯				
પૃથુરાજ ચોહાણનું મોજલાપણું.	૪૧				
આવક ઘટવાથી નહિ પણ મોજમજ વધવાથીજ આપણી					
ખરાબી થાય છે.	૪૨				
સ્પાર્ટનોનું લોકું ને ધરાનીઓનું સોનું.	૪૩				
સુખી થવું હોય તો સાદી જીંદગી ગાળતાં શીખો. ...	૪૫				
આપણી હાલની સ્થિતિ.	૪૫				
નિઝામ અને પેશ્વા સરકાર.... ..	૪૭				
સહનશીલતા અને સાદાઈ વિના કંતેહ મળે નહિ. ...	૪૮				
સ્વદેશાભિમાન એ બહુજ મોટો ગુણ છે.	૪૮				
પોતાના દેશ માટે બેદરકાર રહે તે સૌથી મોટા નિમકહરામ છે. ૫૦					
આ બધા વિચારો કેને સૂઝે છે ?	૫૦				
પ્રતિજ્ઞાનું બળ.	૫૧				
સ્વદેશપ્રેમી મિયુસિયસ.	૫૨				
આપણે કેવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ ?	૬૦				
આપણા પોલમપોલવાળા શેઠીયાઓની વાતો. ...	૬૪				
એક મખીચુસ શેઠીયો.	૬૮				
હાય હાય ! આતો ગજબની વાત કહેવાય.	૭૧				
એક શેઠની સલાહ-પોથીમાંનાં રીંગણાં !	૭૩				
આભડછટની પોલ.	૭૫				

મનુષ્યદેહ ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે તેનું કારણ શું ?	૭૮
આપણી જીંદગીના મુખ્ય બે હેતુ છે	૮૦
જીંદગીનો ખીજો મહાન હેતુ.	૮૧
જગતની વસ્તુઓ તથા ખુદ્દિની ખુખી.	૮૨
ખુદ્દિ એટલે શું ?...	૮૩
જગતની વસ્તુઓ એટલે શું ?	૮૪
પરમાર્થના ઇજનેરોની કામગીરી.	૮૬
એ ઇજનેરોનું લવાજમ શું ?	૮૮
માત્ર જરાક વધારે.	૮૮
તો હમણાંજ કામ બની જાય.	૮૯
આપણી ખરાબીનાં મૂળ.	૯૨
રાજદારી જાગૃતિની જરૂર.	૯૬
રાજદારી બાબતોમાં ભાગ લેવાથી થતા ફાયદા.	૯૮
આપણે શું કરવું જોઈએ ?	૯૯
આપણા ધંધા રાજગારની સ્થિતિ.	૧૦૩
આપણા ધરસંસારનું ભોપાળું.	૧૦૪
આપણને વધારે કલાક કામ કરવું પડે છે તેનાં કારણો.	૧૦૫
આપણા ભોકોની કામ કરવાની રીત તો જરા જુઓ !...	...	૧૦૭
આપણા કારીગરોનાં ઓળરો.	૧૦૯
વિલાયતના ને અહીંના મજૂરોની સરખામણી....	...	૧૧૧
વેપારમાં પરદેશીઓની ઉપર શ્રાવી શક્તિએ તેનાં કારણો....	...	૧૧૩
આપણી કઠંગી રૂઢીચોથી થતી ખરાબી.	૧૧૬
વખત એટલે શું ?...	૧૧૬
આપણા દેશમાં થતો વખતનો દુરુપયોગ.	૧૧૮
કાંઈની પાસેથી કાંઈ પણ માગવું એ ઘણુંજ ખરાબ છે....	...	૧૨૦

ગુણવાન માણસોની કદર કરો.	૧૨૧
સદ્ગુણ એટલે શું ?	૧૨૨
ગુણવાનના ગુણોનો લાભ લ્યો.	૧૨૩
જગતની ઉન્નતિ કોણ કરી શકે ?	૧૨૪
ગુણી જનોને મદદ કરી હોય તેનું પરિણામ.	૧૨૬
કામ કરવાનું ક્યાં છે ?	૧૨૭
કામ કરવું એટલે શું ?	૧૩૨
કામની મહત્તા.	૧૩૩
કામ એ એક સહેલામાં સહેલો કીમીયો છે.	૧૩૪
અમે શું કામ કરીએ ? તેનો ખુલાસો.	૧૩૫
વિધવાઓને દિલાસો મેળવવાના ઉપાય.	૧૩૭
જુદા જુદા માણસોને સમજવવાની જુદી જુદી યુક્તિઓ...	૧૪૦
રાજાઓને સમજવવાની યુક્તિ.	૧૪૧
બધી જાતની સામગ્રી તૈયાર છે, હવે તો માત્ર કામ કરનાર				
માણસોનીજ ખોટ છે.	૧૪૫
આપણાથી બની શકે તેવાં સહેલાં સહેલાં પરમાર્થનાં કામો.	૧૪૬
ખેતીવાડીમાં તથા બીજાં ઘણાં ખાતાંઓમાં સુધારા કરવા				
માટે હજી મોટું મેદાન છે.	૧૪૮
પૈસા ક્યાં છે ? પૈસા વિના કાંઈ થઈ શકે નહીં.	૧૫૦
અમારી ગરીબાઈ....	૧૫૧
ગરીબાઈની વાતોની સાથે કામ કરવાની વાતો કરો.	૧૫૩
આપણે બહુજ ગરીબ છીએ છતાં પણ ઘણાંએ બલાં કામો				
કરી શકીએ તેમ છીએ.	૧૫૪
આપણા દેશની હાલની સ્થિતિ.	૧૫૬
આપણને આગળ વધવાની સગવડો.	૧૫૬

આપણી ગરીબાઈ વચ્ચે પણ આપણે કાંઈક કરી શકીએ તેમ છીએ.	૧૫૭
બીડી પાછળ થતો ધનનો ધુમાડો.	૧૫૮
આગળ વધવાના સહેલા ઉપાયો.	૧૬૦
આપણા દેશમાં વપરાતી પરદેશી ચીજો.	૧૬૧
લગ્ન તથા મરણ પાછળ થતાં ખર્ચો.	૧૬૩
આપણા ખોરાકમાંથીજ આપણે ત્રણ કરોડ માણસોને નિભાવી શકીએ તેમ છીએ.	૧૬૫
દેશનાં કલ્યાણ સારૂ લગ્ન ઉપર કર નાખવો જોઈએ.	૧૬૮
દેશનાં કલ્યાણ સારૂ દરરોજ એક પાઈ.	૧૬૯
ખાપણમાં જેટલા રૂપિયા ખર્ચાય છે તેટલા પણ દેશના હિતમાં ક્યાં ખર્ચાય છે ?	૧૭૧
હલકા ગણાતા લોકોને સુધારવાની કૃપા કરો.	૧૭૨
આપણી ખામીઓ.	૧૭૩
આપણા દેશમાં છે તે કરતાં વધારે ગરીબાઈ દેખાય છે તેનું કારણ શું ?	૧૭૬
પૈસા એટલે શું ?	૧૭૮
કાંઈ પાપ કરવા સારૂ પ્રભુએ શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા નથી.	૧૭૯
ઇશ્વરે જગતનું કલ્યાણ કરવા સારૂજ શ્રીમંતોને પૈસા આપેલા છે.	૧૭૯
મરી ગયા પછી પૈસા શું કામ આવશે ?	૧૮૨
સાચવી રાખેલા પૈસાનું પરિણામ.	૧૮૪
પાપને લીધેજ અમે અમારી શ્રીમંતાઇનું પૂરેપૂરું સુખ ભોગવી શકતા નથી.	૧૮૬
ખીનજોને સુખી કર્યા વિના સુખી થઈ શકાયજ નહીં.	૧૮૮
એકદમ કાંઈ મોટો લાભ મળે ત્યારે તુરતજ તેમાંથી કાંઈક પણ પરમાર્થ કરવો જાઈએ	૧૯૧

આત્માનો સ્વભાવ...	૧૯૩
શ્રીમંતો તો પોતાના અંતઃકરણના અવાજ સામે જરાય જોતા નથી.	૧૯૩
જેવું કરશો તેવું પામશો.	૧૯૬
આપણું દુઃખો મટાડવાના ઉપાયો.	૨૦૦
શ્રીમંતોનો ધર્મ શું છે ?	૨૦૧
ધૂળ પડો એ મોજમજ ઉપર.	૨૦૪
અહાઃ મારે ઘેરે તારૂં ઐશ્વર્ય !!	૨૦૬
છોકરાંઓ માટે વધારે પૈસા રાખી જવાથી થતી ખરાબી.	૨૦૯
સાચો વારસો.	૨૧૧
વધારે ધનથી થતી ખરાબી.	૨૧૩
અહીં ધન મૂકીને મરી જવું એ મોટામાં મોટી નાલાયકી છે.	૨૧૫
પ્રભુને અર્થે પૈસા ખરચવામાં કેટલો બધો આનંદ છે ?	૨૧૭
એ જરા જુઓ તો ખરા !	૨૧૭
નાના પરમાર્થની મોટી ખુબી.	૨૧૮
એક દોઢીયું આપવામાં આટલો બધો આનંદ !	૨૧૯
એક ગરીબ મુસાફર.	૨૨૧
સ્વર્ગની ટીકીટ અપાવવી એટલે શું ?	૨૨૩
પૈસા વિના પણ પરમાર્થ થઈ શકે છે.	૨૨૫
દુઃખીયોની સેવાનો આનંદ...	૨૨૬
મોટા પરમાર્થ કરે તેનો કેટલો બધો શાયદો થતો હશે ?	૨૨૯
નાના પરમાર્થની મોટી અસર.	૨૩૧
પરમાર્થમાંથીજ આપણું કલ્યાણ થવાનું છે.	૨૩૨
મોટાઓની મોટાઈ....	૨૩૩
હવે જરા માત્ર ફેંકવાની મજા તો જુઓ !	૨૩૫

અસલના આપણા આપદાદાઓનો સિદ્ધાંત પણ એજ હતો.	૨૩૭
જેને ધન ખરચતાં આવડે તેને માટે અલારે સ્વર્ગનાં	
બારણાં ઉઘાડાં છે... ..	૨૩૭
આપણા દેશની અસલની ને હાલની સ્થિતિ.	૨૩૯
છતાં સાધનોએ આપણે કાંઈ કરી શકતા નથી તેનું કારણ.	૨૪૧
આપણા દેશનાં ભયંકર દુઃખો.	૨૪૨
આપણા પગે લાગવા જોગ સાધુઓ!!	૨૪૪
આપણી સ્ત્રીઓની સ્થિતિ.	૨૪૫
ઉતરતા વર્ગની દયાજનક સ્થિતિ.	૨૪૬
જીવદયાનો ખરો રસ્તો.	૨૪૮
ગુન્હાઓ અટકાવવાનો ઉપાય.	૨૪૯
હલકા વર્ણના લોકોને સુધારવાથી થતા શાયદા.... ..	૨૫૦
નાતજાતની આભડછટથી થતી ખરાબી.	૨૫૨
સારાં કામો કરી શકે તેવાં માણસોએ હલકાં કામોમાં રોકાઈ	
રહેવું એ પાપ છે.	૨૫૩
આપણા ગૃહસ્થાશ્રમની હાલત!!	૨૫૫
આપણા દેશનાં નિરાધાર બાળકો.	૨૫૮
ધર્મગુરુઓના સ્વાર્થથી થતી ખરાબીઓ.	૨૬૧
આવક થોડીને ખરચ ઝાઝું, એ દુઃખ શું થોડું છે ?	૨૬૩
પરદેશી વસ્તુઓ વાપરતા પહેલાં વિચાર કરો.	૨૬૫
આપણા બ્યવહારમાં ચાલતી પોલ્યો.	૨૬૫
લભમાં ચાલતું પોલાણ.	૨૬૭
ધર્મમાં ચાલતું પોલાણ.	૨૬૭
રાજદારી બાબતોમાં પણ આપણે પોલમપોલ ચલાવીએ છીએ.	૨૬૯

શ્રીમંતો તે શું કરવા કાંઈ કામકાજ કરે ?	૨૭૧
દેશની સેવા નહિ કરનારા શ્રીમંતોની દશા.	૨૭૨
પરમાર્થ કરવામાં જે ધન ન ખરચાય તે ધન કોરટોમાં લડવામાં ખરચાય છે.	૨૭૩
ભીખારીઓને ધંધે લગાડવા સારૂ તેઓનું સંસ્થાન વસાવવું જોઈએ.	૨૭૫
ભીખારીઓના છોકરાઓને ભીખના ધંધામાં પડવા દેા મા...	૨૭૭
ભીખારીઓની દુર્દશા આપણા શ્રીમંતો ન જાણે એ શું ચોક્કસ કહે છે ?	૨૭૮
ભીખારીઓથી થતી ખરાબીઓ.	૨૮૧
જુદી જુદી જાતના ભીખારીઓ માટે જુદાં જુદાં આશ્રમો સ્થાપવાં જોઈએ.	૨૮૨
આપણા દેશમાં દારૂથી થતી ખરાબી.	૨૮૬
આ બધું કરવું ક્યાંથી ?	૨૮૭
આપણા ઘરની અંદરનાં દુઃખો.	૨૮૯
આપણે દુઃખો ભોગવીએ છીએ તેનાં કારણો.	૨૯૧
હવે તો આપણે આપણા દેશનું બધું કરવા સારૂ ખાસ ચાહીને દુઃખો ભોગવતાં શીખવું જોઈએ.	૨૯૨
ખુશીથી ભોગવવાનાં દુઃખો....	૨૯૩
સંસાર સુધારા માટે ખુશીથી ખમવાનાં દુઃખો	૨૯૫
માની શીખામણ.	૨૯૭
દેશને અર્થે દુઃખો ખમવાં એજ અત્યારે આપણો ધર્મ છે....	૨૯૯
દુઃખ ખમવા માટે પ્રભુનો હુકમ.	૨૯૯
પરમાર્થનાં દુઃખો કોણ ખમી શકે ?	૩૦૦
પરોપકાર અર્થે દુઃખ ખમવું એ દેવ પૂજવા બરાબર છે....	૩૦૧

પ્રભુ પ્રેમનો સ્વભાવજ એ છે કે “ચ્હાવું-ને રહેવું.” ...	૩૦૨
દુઃખો જટલાં મોટાં દેખાય છે એટલાં મોટાં તે નથી. ...	૩૦૩
આ દુનિયામાં દુઃખ ભોગવ્યા વિના છૂટકોનું નથી. ...	૩૦૪
અભયપણું એજ ધર્મનો પાયો છે. ...	૩૦૬
બ્હીક મટાડવાના ઉપાયો. ...	૩૦૭
પોતાની ફરજ બજાવતાં ડરવું નહીં એ આ જમાનાનું તપ છે. ...	૩૦૮
આપણા લોકો બહુજ બ્હીકણ છે તેનું મૂળ કારણ શું? ...	૩૧૦
સ્ત્રીઓની મદદ વિના આગળ વધી શકાય નહીં. ...	૩૧૨
સ્ત્રીઓમાં રહેલા સાત મહાન ગુણો. ...	૩૧૩
સ્ત્રીઓમાં રહેલો પહેલો ગુણ કીર્તિ. ...	૩૧૪
સ્ત્રીઓમાં રહેલું કુદરતી સૌન્દર્ય. ...	૩૧૫
સ્ત્રીઓમાં લક્ષ્મી રહેલી છે. ...	૩૧૫
સ્ત્રીઓમાં રહેલી વાણીની ચતુરાઇ. ...	૩૧૬
સ્ત્રીઓની સ્મરણશક્તિ બહુજ સારી હોય છે. ...	૩૧૭
સ્ત્રીઓમાં રહેલો પાંચમો મહાન ગુણ બુદ્ધિ છે....	૩૧૮
સ્ત્રીઓનો છટ્ટો મહાન ગુણ ધીરજ. ...	૩૨૦
સ્ત્રીઓમાં રહેલો સાતમો મહાન ગુણ ક્ષમા. ...	૩૨૧
સ્ત્રીઓ સુધરશે ત્યારેજ આપણા દેશનો ઉદ્ધાર થશે. ...	૩૨૩
ખોટા ધર્મથી થતી ખરાબી....	૩૨૪
ધર્મ એટલે શું? ...	૩૨૫
ધર્મની મુખ્ય ફરજો. ...	૩૨૭
હાલમાં આપણને કેવો ધર્મ જોઈએ છીએ? ...	૩૨૮
આબડહટને લીધે શીખો હારી જતા હતા. ...	૩૩૦
આબડહટના દુઃખમાંથી છુટવા સારું ઝામોરીન રાજ મુસલ-	
માન થઈ ગયો. ...	૩૩૧

આપણા દેશની તથા ધર્મની પડતીનું મુખ્ય કારણ આભડછટ છે.	૨૩૩
હવે આપણને કેવો ધર્મ જોઈએ છે ?...	૨૩૫
આદ્ય વખતના ધર્મો જુદા હોય છે....	૨૩૬
ભાઈઓ! અત્યારે આપણો ધર્મ કયો ?	૨૩૮
શીખોની પ્રતેહનું કારણ.	૨૪૦
દેશના કલ્યાણ સારૂ ગુરૂ ગોવિંદસિંહે કરેલું તપ.	૨૪૧
પ્રતેહ જોઈતી હોય તો અળિદાન આપો.	૨૪૨
અત્યારે તમારો ધર્મ જુદો છે.	૨૪૪
જ્ઞાનનો અર્થ.	૨૪૬
ભક્તિનો અર્થ.	૨૪૭
શ્રી કૃષ્ણભગવાને કહેલી ધર્મયુદ્ધની મહત્તા.	૨૪૯
એક દેશભક્તની બહાદૂરી.	૨૫૧
ગુરૂ, ગોવિંદસિંહની ખુબી.	૨૫૨
સાચા દેશભક્તો.	૨૫૨
દેવીનું વરદાન.	૨૫૩
સ્વદેશપ્રેમની ખુબી.	૨૫૫
દેશભક્ત ગુરૂ ગોવિંદસિંહનો પ્રતાપ.	૨૫૭
કોઈ પણ માણસને ઇશ્વર સમજે મા...	૨૫૯
જે પોતેજ ઇશ્વર બની જશે તેનું તે! સત્યાનાશ વળી જશે.	૨૬૨
બહાદૂરી ભરેલો ઉદાર ધર્મ પાળીશું ત્યારેજ આપણે સુખી થઈ શકીશું.	૨૬૪
આપણે સત્યધર્મ પાળી શકતા નથી તેનું કારણ શું ?	૨૬૫
અમેરિકાના ગુલામોની બાલુવા જેવી વાત.	૨૬૫
આપણો ઉદય થવાને હજી વાર છે.	૨૬૭
સ્વર્ગની જાંદગી ભોગવવાના ઉપાયો.	૨૬૮

શ્રી ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટી તરફથી પ્રકટ થતાં માસિકો.

-:જ્ઞાનપ્રચાર:-

સાધારણ જનસમાજને ઉપયોગી વાંચન પૂરું પાડવા સારાં સારાં પુસ્તકો અને લેખકોના લખાણના ઉત્તમ નમુના દર માસે વાચકો આગળ રજુ કરે છે. ગ્રહરખખરની જરા પણ કમાણી સિવાય ૪૦૦ પાનના વાર્ષિક વાંચનનું લવાજમ હિન્દ માટે રૂ. ૧-૮-૦ અને આફ્રિકા માટે રૂ. ૨-૦-૦ રાખવામાં આવ્યું છે.

વ્યવસ્થાપક “જ્ઞાન પ્રચાર” એડીસ, મું. આણંદ.

-:ખાસમિત્ર:-

છ થી ચૌદ વર્ષ સુધીનાં બાળકો માટે તે સમજી શકે તેવા જ્ઞાનવર્ધક, આનન્દજનક અને ઉત્કર્ષક લેખ ગુજરાતના પ્રતિષ્ઠિત લેખકોને હાથે લખાવી દર માસે સુંદર ચિત્રોથી સુશોભિત પ્રકટ થાય છે. હિન્દ માટે એક વર્ષના લવાજમના રૂ. ૪-૦-૦ અને ચાર વર્ષના રૂ. ૧૪-૦-૦. આફ્રિકા માટે એક વર્ષના રૂ. ૫-૦-૦ અને ચાર વર્ષના રૂ. ૧૮-૦-૦.

વ્યવસ્થાપક “ખાસમિત્ર” એડીસ, મું. આણંદ.

વિલાયતી, ફ્રેંચ અને અમેરીકન તીજેરી તથા

ગોદરેજની ગામઠી તીજેરી.

લેઠ હરગોવનદાસ જમનાદાસ રામજીએ તીજેરીઓ
ખરીદ કરવા પહેલાં તપાસ કરી તેનું પરિણામ.

મેસર્સ ગોદરેજ અને બોઈસ, મુંબઈ.

જત મારા તથા મારા સ્નેહી માટે ચારથી પાંચ ત્રીજેરી ખરીદ
કરવાની હતી તેથી તમેને મારા ઘર આગળ બોલાવ્યા હતા. તમે મને
મળવા આવેલા પછુ તમારો મારી સાથે મેળાપ થએલો નહિ. તે દર-
મ્યાન મુળજી જેઠા મારફટમાં આગ લાગી અને તે આગથી તમારી
ત્રીજેરીમાંનો કેટલોક માલ બળી ગયેલો માલમ પડ્યો, તેથી તમારી
ત્રીજેરી લેવા વિચાર માંડી વાલ્યો. જેથી અમેએ વિચાર કરી અમારા
સ્નેહીની ઓફીસ મારશ્વત અમેરીકા, ફ્રાન્સ અને ઈંગ્લાંડના તીજેરીવાળાનાં
કેટલોગો તથા ફાયરપ્રુફ તથા બર્ગલરપ્રુફ તીજેરીની હકીકતો મંગાવી
અને તે વાંચ્યા બાદ હું તથા મારા સ્નેહી મિત્ર એવા નિર્ણય ઉપર
આવ્યા કે તમારી ત્રીજેરી ખરીદ કરવી એ વધારે સાફ છે. તે ઉપરથી
મારે માટે બે તથા મારા સ્નેહી માટે બે મળી ચાર તીજેરી ખના-
વવાનો તમને ઓર્ડર આપેલો છે. જે તૈયાર થયે મારા ખીજ
સ્નેહીનો વધુ ઓર્ડર આપવા વિચાર છે.

લી૦ હરગોવનદાસ જમનાદાસ રામજી.

ગોદરેજનું કારખાનું--પરેલ અને મુંબઈ.

અંથ-મહિમા.

૧૧ અને ગાંધીજી—“ પુસ્તકોમાં હું ગુંથાયલો
કતો તેથી મને બે માસ વધારે જેલ મળત
હું કાયર નહિ થાત; એટલુંજ નહિ પણ મારા
ઉપયોગી વધારો કરી શકવાથી હું ઉલ્ટો
સુખચેનમાં રહેત. હું માનું છું કે જેને સારાં
કા વાંચવાનો શોખ છે, તે ગમે તે જગ્યાએ
તવાસ સહેલાઈથી વેઠી શકે છે.”

“મહાત્મા ગાંધીજી”

અંથોની શક્તિ—“ ગરીબ લોકોને દરિદ્રતામાંથી
ર ખેંચી કાઢવાની, કંગાલ લોકોને તેમનાં દુઃખો-
થી મુક્ત કરવાની, ભાર ઉંચકનારને તેના બોજનું
સ્મરણ કરાવવાની અને ખિંમર માણસોને તેમનું
લૂલાવી દેવાની અંથોમાં જેટલી શક્તિ હોય છે,
તેટલી શક્તિ ધણું કરીને ખીજ કાઠપણ ચીજમાં
પાતી નથી.”

“ભાગ્યના સુપ્રાઓ.”

